Compendium Tarot Mexicanus
Estudios sobre el Tarot desde México

No. 0. El Loco

PEPH

COMPENDIUM TAROT MEXICANUS

COMPENDIUM TAROT MEXICANUS

Estudios sobre el Tarot desde México

No.0. El Loco

Compendium Tarot Mexicanus. Estudios sobre el Tarot desde México. No. 0. El Loco.

Primera edición (2025).

Programa Editorial para la Profesionalización de Humanistas

© D.R. LAJU OX S.A.S. de C.V.

Victoriano González, 320, Col. Centro, Tianguistenco, Estado de México, México.

Coordinación y edición: Luis Angel Hernández Cuevas

Corrección de estilo: Jessica Arely Lara Torres

ISBN impreso: 978-607-26879-0-5

ISBN digital: 978-607-26912-0-9

Impreso en México. | Publicación digital en formato PDF

Todos los derechos reservados a LAJU OX S.A.S. de C.V. Queda prohibida su reproducción parcial o total, por cualquier medio mecánicos o digitales sin previa autorización del editor. Esta obra es una edición académica dictaminada, a través del mecanismo de revisión por dobles paries ciegos, que se gestionó a través de la plataforma *Open Monograph Press* de LAJU OX, y cuya dictaminación quedo asentada en el expediente CTMN0025. Esta publicación se coloca en consulta pública bajo los estándares de conocimiento abierto, bajo la Licencia *Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.* CC BY-NC-ND 4.0

Índice

Presentación 1

Programa Editorial para la Profesionalización de Humanistas 2

¿Por qué estudiar el Tarot? 2

Capítulo I. La mirada de Frieda Harris, entre historia, arte, filosofía y mística. Una vista al arcano Cero en el Tarot de Thoth *(Alejandra Ibáñez)* 8

Introducción 8

Un poco de contexto: Órdenes ocultas, Aleister Crowley y la idea del Tarot de Thoth 10

Lady Harris, la artista y mística. 13

Frieda Harris y su preparación para el Tarot de Thoth 17

Construcción del Tarot de Thoth 21

El Arcano Cero "The Fool" 27

Significado general de la carta (Crowley-Harris) 28

Matemática (número, posición y composición) 29

La Luz (Forma y Color) 39

Lo divino (Arte, Manía y Sabiduría) 43

Conclusiones 47

Referencias 49

Capítulo II. Tiradas Sagradas: El Tarot y su Lenguaje Esotérico *(Jimena Aullet)* 52

Introducción: La Relación entre el tarot, cábala y gnosis 52

Definición y contexto histórico de las tradiciones esotéricas. 55

El Tarot como lenguaje simbólico complejo 61

Letras Hebreas y El Tarot: Una visión Cabalística 62

Análisis del Arcano Mayor en relación con la cábala. 65

Correspondencia de la tirada de cartas con las palabras hebreas y su significado oculto 72

La Gnosis en el Tarot de Crowley: Un Enfoque Místico 76

Interpretación gnóstica de las cartas de Tarot en el mazo Thoth. 79

Símbolos de la gnosis en el Tarot de Marsella y su impacto en las lecturas esotéricas. 82

Iconografía y Simbolismo: La Estructura Sagrada del tarot . 83

Análisis iconográfico de las cartas (tiradas) de acuerdo con lo propuesto por la filosofía de Papus vs Crowley. 85

Consideraciones finales: El Tarot como Lenguaje Multidisciplinario 94

Nuevas rutas de investigación en la interacción con el Tarot 95

Referencias 97

Capítulo III. La imagen del Tetramorfos y el Merkaba, una representación visual en la carta El Mundo en el mazo Waite Rider Smith *(Nahúm Ortíz)* 101

El Tarot y su importancia cultural 103

Tarot y la cábala 103

Mística judía y principales características 106
Torá y Talmud en la mística judía.....107
Maaseh Merkabah 108
El carro como trono de Dios, representación y misticismo 108
Las imágenes de Dios 110
La prohibición de imágenes, el Dios del Merkabah y la lucha de Jacob: tensiones en la concepción divina en el judaísmo 110
La Imagen del Dios de Israel 112
Las visiones de Ezequiel en arte cristiano: El Tetramorfos 115
Asimilación a los cuatro evangelistas.....117
Iconografía del Tetramorfos 123
Tipologías de Representación 123
Análisis de Imagen del merkaba/tetramorfos en el arcano XXI del mazo Rider Waite Smith 125
Referencias 133
Capítulo IV. El tarot en nuestros días. Análisis de los nuevos espacios de divulgación mágica, espiritual y esotérica; el caso de TikTok del 2020 al 2024 *(Verónica Zamora)* 135
Introducción 135
Sobre la presente investigación.....137
Metodología.....138
La comunidad mágica de TikTok 140
Algunas dinámicas dentro de WitchTok: el caso del Tarot. 141

Actividades 141
Pick a Card o Elige una carta 141
Carta del día 142
Zodiacal 142
Predicciones del mes o año 143
Atracción 144
De instrucción o guía 145
El mensaje del tarot 147
El mazo Raider-Waite-Smith, su incorporación en la comunidad de WitchTok 148
El Loco, el inicio y final del viaje 152
Consideraciones finales 154
Referencias 156
Capítulo V. Cartomancianas y Cartomantes. La construcción del concepto de Tarot y Cartomancia en la prensa mexicana, 1900-1925 *(Luis Cuevas)* 160
Introducción 160
Contextualización del Tarot y la cartomancia en el siglo XIX 164
El caso mexicano 170
La cartomancia 173
Las connotaciones de género y la condena pública 174
El exotismo extranjero 180
Lo literario, lo satírico y lo político 185

Espectáculo y entretenimiento 192
Debate, denuncia y escepticismo 194
Consideraciones finales 200
Referencias 203
Repositorios hemerográficos 204

Presentación

Los estudios sobre el Tarot pueden parecer un objetivo de investigación innecesario o extraño. En este libro, presentamos una serie de investigaciones elaboradas a partir del estudio del Tarot como objeto cultural. Encontraran que esta primera edición de este proyecto no tiene un eje de estudio específico, sino que agrupa puntos de vista diversos desde las Ciencias Sociales y las Humanidades.

En esta ocasión, este ejemplar se integra por 5 investigaciones redactadas tanto por investigadores como por estudiantes universitarios, cada uno expreso sus intereses y sus aportes al fenómeno de manera individualizada a través de capítulos de investigación particulares; pero cuyo desarrollo y progreso se gestó a través de un Seminario de Investigación conformado dentro del proyecto. Sobra decir, que, como toda publicación académica, hubo un proceso de revisión interna, y de dictaminación externa, en este caso gestionado bajo el mecanismo de *double peer blind revier*, a través de la plataforma *Open Monograph Press*. Para finalmente sociabilizar el conocimiento generado a través de la publicación digital en acceso abierto, o bien a través de la adquisición de ejemplares impresos de esta obra.

Este proyecto recibe el nombre de Compendium Tarot Mexicanus, con la idea de crear un latinismo que englobe todas las acepciones de este proyecto. Si bien lo podemos definir como un compendio, no busca ser una base de datos de carácter lexicográfico, sino una base de investigaciones, cercano al ejercicio enciclopédico ilustrado, que siente un precedente en los estudios de este género.

Sobre esta primera edición, hay dos aspectos que comentar: primero, el contexto de los estudios del Tarot y por qué nos hemos propuesto generar un compendio sobre el mismo; y segundo, la conformación del equipo de trabajo que ha iniciado este camino.

Programa Editorial para la Profesionalización de Humanistas

Para contextualizar, es necesario hablar del Programa Editorial para la Profesionalización de Humanistas de LAJU OX. Este programa surge como una propuesta del sello editorial homónimo, que busca agrupar a estudiantes e investigadores para desarrollar proyectos de investigación multidisciplinarios, con el objetivo de publicar sus resultados de investigación derivados de su adscripción en distintos proyectos.

Este programa es profesionalizante porque busca incluir a estudiantes de licenciatura o profesionistas en formación en los procesos de investigación, se plantea crear contenidos que aportan a otros investigadores y dispone las investigaciones en acceso abierto para contribuir al desarrollo de las Ciencias Sociales y las Humanidades en México.

Parte de esta iniciativa es acabar con algunas malas prácticas dentro del mundo editorial académico, que van desde tratar a la publicación científica como una moneda de cambio, en el marco de espacios de poder dentro de instituciones de investigación, o con la pésima práctica que busca invisibilizar los aportes de investigación que realizan servicio social, prácticas o estancias profesionales con investigadores e investigadoras, convirtiéndolos en *ghost writers* detrás de la producción académica de quien los aloja.

Los proyectos que desarrolla este programa son variados y no están limitados por un eje temático, sino por los intereses de investigación de colaboradores y coordinadores. Uno de estos proyectos, naciente en esta edición, es el Compendium Tarot Mexicanus, que busca concentrar a investigadores que estudien el fenómeno del Tarot desde México.

¿Por qué estudiar el Tarot?

La Historia del Tarot es extensa e interesante. Aunque existen construcciones míticas sobre su origen, la Arqueología e Historia establecen que este objeto tiene al menos seis siglos de historia comprobable, desde el Renacimiento. Sin embargo, el estudio de estos objetos ha sido tabú en las academias universitarias a pesar de la progresión de los discursos en estudios culturales.

Las nuevas propuestas en estudios culturales permiten un marco teórico y conceptual que avala la investigación sobre estos fenómenos. Además, los estudios sobre el Tarot son recientes, y pocos investigadores en Humanidades se han interesado en desarrollarlos de manera extensa.

Podemos dar varias justificaciones. Su valor como elemento patrimonial en la cultura de la humanidad, especialmente en la cultura occidental. Su peso actual en las expresiones espirituales y místicas de diversos colectivos sociales. Su integración en prácticas religiosas más estudiadas. Sus implicaciones en la Historia del Arte. Su impacto económico en la comercialización de prácticas espirituales. Sin embargo, propongo un ejercicio distinto: invito al lector a conocer las investigaciones de este primer grupo y sacar sus propias conclusiones.

Como divulgador de Historia, he propuesto cursos sobre la Historia del Tarot, utilizando perspectivas de análisis desde la Historia del arte y la Historia de las religiones. Una de las preguntas iniciales que les planteamos a los estudiantes es ¿Por qué valdría la pena estudiar estas cartas? El reto es conocer este objeto en una dimensión científica y social, para comprender sus implicaciones culturales, sociales, artísticas, religiosas y espirituales.

De manera simplista, el Tarot se reduce a un mazo de 78 cartas con imágenes alegóricas y simbólicas, reelaboradas constantemente, con distintos significados para diferentes personas. Para muchos en la academia su formato no justifica estudios extensos. Cual será su reacción al saber que existen agrupaciones académicas que estudian y catalogan los juegos de cartas, como la *International Playing Card Society*.

Una ojeada al índice de esta edición permitirá entender sus dimensiones. Dejo al lector la propuesta de definir la importancia de estos estudios. Sin embargo, hay un punto que no puedo dejar pasar por alto, y que solo se entenderán aquellos que ya hayan explorado la historiografía al respecto.

Y es que, como ya hemos dicho, existen pocos estudios que aborden el Tarot desde las Ciencias sociales y las Humanidades. Por lo tanto, estamos ante una oportunidad historiográfica y humanística de acrecentar los estudios culturales sobre el legado de la humanidad a partir de este objeto. Un breve recuento de la historia de este objeto nos permitirá ver que ha sido extenso tanto en su contenido como en sus variantes.

Podemos ejemplificar esto de manera más material señalando la cantidad de mazos y colecciones de cartas históricas que sobreviven desde 1450 hasta la actualidad; que contienen diseños artísticos con autorías diversas y contextos sociopolíticos multifacéticos, poco estudiados o, en la mayoría de los casos, desconocidos a nivel historiográfico.

A su vez, hay que comentar que México no es un país ajeno a esta práctica cultural, no solo por su integración a partir de finales del siglo XIX como un elemento adivinatorio en todo lo que implica el concepto de Tarot, sino por la existencia de múltiples estudios que pueden vincular a la cultura del país como parte del proceso de cambio e historia del Tarot, con especial énfasis en el periodo novohispano y la Época Moderna y Contemporánea.

Desde hace mucho tiempo se ha discutido cuánto pueden aportar los investigadores mexicanos a la discusión de elementos de carácter global en las Ciencias sociales y Humanidades. No es menester de este espacio entrar en una discusión epistemológica o de filosofía de la ciencia sobre las capacidades del ámbito mexicano para crear sus propias valoraciones sobre el mundo en un contexto globalizado, discusión que en varios espacios debería ser ya obviada. Sin embargo, hay que señalar que, ante la falta de estudios sobre este objeto, pero por el contrario la amplia capacidad de investigación que tiene el país, la diversidad de propuestas que manifiestan los investigadores, y sobre todo los recientes proyectos que se han llevado a cabo en distintas academias, nos permiten contar con un marco teórico sólido para desarrollar investigaciones extensas sobre este objeto.

Es así que este proyecto tiene el objetivo de iniciar una serie de discusiones, emanadas desde el contexto mexicano y desde investigadores mexicanos. A su vez, ante la falta de investigaciones en este objeto, es difícil poder definir líneas temáticas particulares hiperespecializadas para estudiar de manera fáctica y puntual los distintos procesos de este objeto. A diferencia de otros elementos en estudios del Arte, Historia cultural y estudios culturales, no tenemos bases de investigaciones en el ámbito iconográfico, simbólico, social, como sí lo puede haber sobre las pinturas del Renacimiento, vasijas de la cultura mexicana, códices mayas, libros miniados, arte asiático; de los cuales encontraremos una bibliografía extensa, casi de carácter enciclopédico y lexicográfico, que profundizan

en los aspectos más específicos a nivel técnico, teórico y simbólico sobre estas producciones.

La novedad sobre el estudio del Tarot tiene, entre sus implicaciones, una falta de estudios previos que puntualicen o definan todos los fenómenos inherentes a este objeto. Por tanto, una de las motivaciones de este proyecto no fue crear una perspectiva de investigación específica o metodológica única para desarrollar una investigación o un marco de investigaciones, sino concretar un espacio en el que la diversidad de ideas emanadas de distintos investigadores pudieran aportar a la conformación de una base de investigaciones que pudiera sentar precedentes en los estudios de este objeto y de fenómenos relacionados.

Hay que mencionar que, para los colaboradores, investigadores y estudiantes partícipes de este proyecto, no existió una limitación temática sobre lo que pudieran estudiar, así como no la habrá para todos los investigadores futuros que quieran unirse al proyecto. Sin embargo, sí hay una serie de puntualizaciones que, por el contexto de este espacio, delimitan ciertas fronteras en las capacidades de investigación. Es así que este proyecto no pretende alojar investigaciones que busquen validar o invalidar puntos de vista desde una discusión teológica, que busquen comprobar o negar afirmaciones de práctica de uso desde el punto de vista moral subjetivo de alguno de los investigadores, y, por capacidades de investigación en este espacio, no se han desarrollado investigaciones que busquen validar o no el uso de este objeto en psicoterapia, conforme lo indican algunas tendencias en terapias alternativas actuales.

Los intereses de esta iniciativa son estudiar este objeto de manera objetiva, conforme a las convenciones en el área de Ciencias sociales y Humanidades, para ofrecer un recurso de consulta y de investigación sólido para todos aquellos interesados en el fenómeno de este.

Cuando pensamos en un mazo de Tarot, muy probablemente pensamos en la mesa de una Tarotista que dispone este grupo de cartas formando figuras, patrones o planillas de cartas de maneras curiosas; el ambiente de un consultante que quiere resolver algunas dudas entre morbo, curiosidad o genuina preocupación por los aspectos que ocurren en su vida. Son las imágenes que suelen inundar nuestros imaginarios colectivos al respecto. A su vez, la imagen de una vidente que vaticina lo que ocurrirá a lo largo del año a través de las cartas, a través de la

astrología o a través de algunos otros recursos, es una imagen ampliamente reproducida, por ejemplo, a partir de las grandes televisoras que cada sábado o cada domingo buscan entretener u ofrecer contenido a sus televidentes.

Hay muchas imágenes que relacionan lo esotérico y lo adivinatorio con este objeto. Sin embargo, sin ánimos de invalidar esta forma de expresión, también encontraremos en este objeto plasmados momentos de la historia de la humanidad, facetas de la vida humana. cosmovisiones y filosofías desde el ámbito intelectual, la representación plástica o pictórica de momentos históricos o de conceptos mitológicos importantes para sus creadores. Incluso, también encontraremos en este objeto un bien patrimonial que será indispensable resguardar como parte del acervo material que contiene la cultura de la humanidad. Invito a los lectores a que nos acompañen en el desarrollo de este proyecto.

Este primer ejemplar lleva por identificación el arcano de *El Loco*, no por ser el primero en una sucesión numérica, pues no todas corrientes de pensamiento esotérico lo piensan así, sino porque fue todo el inicio de una aventura iniciar este proyecto. En un primer momento hubo cuestionamientos no sobre la pertinencia de estas investigaciones, sino de la capacidad de loes estudiantes e investigadores para llevar adelante el proyecto. La forma de trabajo en Seminario llevada aquí rompe con la tradición academicista de entender al Seminario como un ciclo de conferencias disfrazado, y recupera su esencia como un espacio de formación de vocaciones; donde no se debe de ver a los estudiantes por sus carencias, sino por lo que pueden aspirar a ser.

El trabajo desde una perspectiva multidisciplinaria con estudiantes provenientes de Zacatecas, Veracruz, Puebla, Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México fue un ejercicio enriquecedor. Nos sorprendió la cantidad de puntos comunes que desarrollaron las investigaciones, no necesariamente por tratar el mismo objeto, ni por trabajar en seminario, sino por la concurrencia entre investigaciones sobre perspectivas de análisis, autores, marcos teóricos y corrientes de pensamiento, que un inicio parecían muy lejanas las unas a las otras, pero que un muchos casos se sintetizaron y se hicieron presentes en más de una investigación de esta edición.

Las investigaciones aquí tratadas se centran sobre todo en rescatar su trasfondo histórico, simbólico y artístico, integrados a las corrientes de pensamiento cosmogónico y esotérico de la Humanidad a lo largo del. Se encontrarán estudios sobre el Merkaba desde la antigua cultura judía, hasta la integración contemporánea del Tarot en redes sociales, pasando por sus procesos de relaboración simbólica y artística a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

Los Tarotistas prometen ver el futuro a través de estas cartas. Desde las Ciencias sociales y Humanidades, no podemos prometer lo mismo, pero lo que sí podemos hacer es ver representada la cultura humana misma, a través de los elementos que multitudes de sociedades, culturas e individuos han tratado de plasmar en estos trozos de papel o cartón.

Luis Angel Hernández Cuevas

Capítulo I. La mirada de Frieda Harris, entre historia, arte, filosofía y mística. Una vista al arcano Cero en el Tarot de Thoth

Alejandra Mayté Ibáñez

Introducción

El estudio del Tarot resulta en sí tan fascinante como complejo. Desde su configuración como juego de cartas, a su conformación cual sistema oracular o método terapéutico; los usos y formas de creación de los diferentes mazos han variado en el tiempo y el espacio, lo que constituye un fenómeno de convergencia entre distintos saberes y disciplinas, desde lo histórico-social a lo filosófico místico, con la imagen artística que funge de puente entre los conocimientos.

Dentro de la amplia historia del tarot, destaca en el siglo XX la creación del llamado "Tarot de Thoth", diseñado en inicio por Aleister Crowley, pero plasmado y potenciado por el arte místico de Frieda Harris. Este no solo resulta uno de los más populares[1] y complejos, sino que, como anota Richard Kaczynski,[2] procura la visión más amplia y completa del mundo de la Thelema.[3]

---

[1] Si bien no se cuenta con las cifras exactas de las ventas de los mazos, varios autores, entre ellos Hanjo Banzhaf y Richard Kazcynski, refieren que este es el Tarot más popular después del "Rider Waite".

[2] Richard Kazcynski, *Frieda Lady Harris,* US Grand Lodge O.T.O., consultado el 12 de noviembre del 2024, https://oto-usa.org/usgl/lion-eagle/frieda-lady-harris/.

[3] La Thelema puede considerarse como una filosofía religiosa, su principio fundamental es la Ley de la Thelema y se refleja en la frase de Crowley: *"Let your Will be all the law, Love is the law, love under will"*. El texto base es el *Liber AL Vel Legis.* Mario Martin Merino*, An introduction to Thelema,* (Iceland: University of Iceland, 2021): 21.

LA MIRADA DE FRIEDA HARRIS

Si bien hablar del Tarot de Thoth implica abordar un trabajo conjunto, en este caso interesa enfatizar la importancia creativa de la artista Frieda Harris en la construcción visual, donde articula las interrelaciones que forman la mística, la filosofía y la matemática a través de la proyección artística.

Para visualizar el gran aporte de la artista, y dada la amplitud de estudio que representa este mazo de tarot, se referirá al planteamiento estético-filosófico del arcano número cero *"The fool"* como una muestra en la que Lady Harris logra conectar las diferentes corrientes de pensamiento, a la par que abre el camino a la estructura de los demás arcanos, tanto en lo físico como en lo metafísico.

Aunque es Aleister Crowley el que, hacia los años 30, invita a Frieda Harris a trabajar en la creación del tarot, se va a argumentar que hay más de ella que del propio Crowley en su realización; así como apunta Hanjo Banzhaf *"It is certain that as the artist of these cards, Lady Frieda Harris was their sole possessor and holder of the copyright (even if Crowley did collect the royalties)…Properly speaking the cards should be called the Harris Tarot"*.[4]Ya que es precisamente el trabajo plástico de Lady Harris, como sus continuas sugerencias, conocimiento, apoyo moral y financiero a Crowley; lo que aporta originalidad y diferencia a este Tarot frente a sus referentes y lo hace destacar por su estructura simbólica-filosófica, así como por la iconografía y plástica, donde convergen conocimientos profundos del color, la geometría y la composición aunados a la visión gnóstica.

Si bien en el caso del Tarot de Thoth se da un reconocimiento patente de la figura de Lady Harris como creadora artística, a diferencia de lo ocurrido con el mazo de Arthur Edward Waite y Pamela Colman Smith, es notoria una preponderancia de la figura de Crowley en los estudios del esoterismo occidental, lo que posibilita encontrar una vasta gama de información sobre el ocultista y su trabajo en comparación con los datos existentes sobre Lady Harris, y que pocos autores como Deja

[4] "Es seguro que, como artista de estas cartas, Lady Frieda Harris era la única propietaria y titular de los derechos (incluso si Crowley cobraba las regalías) …Propiamente dicho, las cartas deberían ser llamadas el Tarot de Harris". Crowley, Akron, Hanjo Banzhaf, *The Crowley Tarot: The handbook to the cards,* (US: US Game systems, 2014): 211.

Whithehouse y Claas Hoffman han llevado a una mayor profundidad. Por ello, resulta importante una indagación y examen más profundos sobre el trabajo de interrelación que realiza Harris en la construcción de uno de los tarots de sustento místico-filosófico más complejos.

El análisis que se presenta a continuación aborda un planteamiento general del contexto en el que surge este mazo, así como un breve estudio de la biografía de la autora y su contacto con diferentes corrientes del pensamiento en su búsqueda espiritual para finalizar con el Arcano número cero como ejemplo del trabajo de conexión de saberes que logra Harris en la creación de la imagen.

Un poco de contexto: Órdenes ocultas, Aleister Crowley y la idea del Tarot de Thoth

En el siglo XVIII, quizá como respuesta de la sociedad ante el predominio del pensamiento ilustrado y racional, surgió en Europa una pasión por lo irracional y oculto: "Nunca se publicó tanto sobre alquimia, magia o Cábala… Las sociedades ocultas se desarrollaron en aquella época de una manera que no tiene parangón en la historia".[5] Los movimientos esotéricos, que extendieron su proliferación hacia los siguientes siglos, tomaron sus principales influencias de la sabiduría secreta del antiguo Egipto, la filosofía, la magia y la religión de las culturas de Grecia y Roma, combinadas a su vez con las místicas del cristianismo, el judaísmo y el islam, para configurar un mito del origen del conocimiento y el contacto con lo divino. Así, a finales del siglo XVIII, junto al interés por lo oculto, el estudio del tarot tiene un resurgimiento y, con figuras como las de Court de Gebelin y Etteilla, se une a un sentido oracular y místico.

En el siglo XIX, la proliferación y confluencia de un sinnúmero de pensamientos y movimientos en las diversas disciplinas humanas resultaron ideales para los ocultistas, quienes los incorporaron a sus ideas esotéricas. Esto se puede notar en Francia a mediados del siglo, donde destaca el ocultista Eliphas Lévi (1810-1875), autor principal de la tradición esotérica del tarot. Bajo sus ideas, el mazo obtiene finalmente su

[5] Isabelle Naldony, *Historia del tarot: Orígenes-Iconografía-simbolismo* 1ed., (Italia: ediciones Obelisco, 2020): 32.

carácter de objeto oculto y encuentra una relación íntima con el estudio y correspondencia de la Cábala[6] de la mística judía.

Es también en este siglo que Papus (Gérard Anaclet Vincent Encausse) y otros autores terminan formando un complejo entramado de conocimientos que entrelaza la alquimia, la astrología, el hermetismo, la Cábala y el Tarot, cuestión que marca la pauta de creación, interpretación, configuración, uso y mito del mazo para autores posteriores.[7]

En la Inglaterra de 1888, un grupo de ocultistas liderado por Samuel Lidell Mathers (Mac Gregor), William Robert Woodman y William Wynn Wescot, fundan *The Hermetic Order of Golden Dawn*, la cual planteaba una síntesis de conocimientos de diversos ámbitos, con el fin de elevar la conciencia del individuo hacia su transformación en "mago verdadero". La orden consideraba el uso del Tarot como punto base de gran parte de sus rituales, meditaciones e iniciaciones.[8] En 1898, Aleister Crowley fue iniciado en la orden en el templo de Isis Urania,[9] donde ascendió rápidamente de grados; sin embargo, las luchas por el poder y los constantes conflictos con otros miembros provocan su salida de la orden.

En 1904, durante su estancia en El Cairo, Egipto, Crowley dice recibir de una inteligencia preterhumana que se hacía llamar Aiwass

---

[6] Designa el conjunto de prácticas esotéricas hebraicas. Gran parte de lo que se sabe actualmente de ellas se basa particularmente en "*Las Grandes corrientes de la mística hebrea*" (1941), obra del historiador Gershom Scholem. En un sentido general, la Cábala consiste en el desciframiento de los significados crípticos de los textos sagrados. "Las reflexiones cabalísticas llevaron a la formación de un esquema fundamental… el árbol de las Sefirot… que seguía la línea marcada por la aún más antigua tradición de la merkavah". Carlos Gispert, *Atlas Universal de Filosofía*, (Barcelona: Editorial Océano, 2007): 40.

[7] Isabelle Naldony, *Historia del Tarot,* 63.

[8] De este movimiento se desprende la figura de Edward Waite, traductor de Eliphas Lévi y creador, junto a Pamela Colman Smith, también miembro de la orden del tarot conocido como Rider-Waite, que al igual que otros tarots publicados de la orden, estaba basado en *The Golden Dawn Tarot*, Tarot que los miembros habían jurado mantener en secreto. Este mazo se publica finalmente en 1978 por U.S. Games Systems Inc con ilustraciones del Dr. Robert Wang bajo la guía de Israel Regardie. James Wasserman. *Instructions for ALEISTER CROWLEY´S TAROT DECK,* (USA: U.S. Games Systems Inc, 2006):3.

[9] La iniciación de Crowley al ocultismo había surgido años antes con la lectura de *La cábala develada* de Christian Knorr von Rosenroth, una influencia determinante en la creación del mazo de Thoth. Aleister Crowley, *El libro de Thoth*, ed. Luis Cárcamo, trad. Ralph Horton, 1ª ed., (Madrid: Equipo Difusor del Libro S.L, 2006): XVII.

(mensajero del dios egipcio Horus), *"The Book of the Law"*, piedra angular de sus enseñanzas y construcción de su mazo, en particular las correspondencias cabalísticas de los Arcanos Mayores. El libro consta de tres capítulos donde se revela un credo mágico que el ocultista llamó "Ley de la Thelema". Años más tarde, en 1907, Crowley y George Cecil Jones fundan la orden esotérica de A∴A (Astrum Argentum), a través de la cual propagan la doctrina de la Thelema. En 1912, Crowley es iniciado en la O.T.O. (*Ordo Templi Orientis*), donde se convierte en líder de la rama británica, misma que va a reestructurar en concordancia con sus creencias Thelemitas.

Es de notar que la percepción de Crowley en la historia cultural del Tarot se encuentra arraigada en las nociones perennialistas adoptadas entre los siglos XVIII y XIX. Desde esta perspectiva, el Tarot es un depósito de conocimiento esotérico, contemporáneo de los faraones y contenedor de la sabiduría oculta del antiguo Egipto, lo que se hace evidente en el título y subtítulo del volumen que acompaña su mazo: "*El libro de Thoth: Un breve ensayo sobre el Tarot de los egipcios"*.[10] Esto explica gran parte de sus correspondencias simbólicas y recursos iconográficos.[11] Gran parte de los escritos de Crowley están ligados al Tarot como elemento de vital importancia en la práctica ritual. Así, y de acuerdo con la tradición dejada por Eliphas Lévi, une bajo el esquema de la Cábala varios sistemas mágicos y filosóficos, incluido el I Ching, que también resulta de relevancia en su doctrina.

Durante varios años, Crowley consideró la falta de un texto auténtico del Tarot. Creía que las cartas surgidas en el medievo estaban considerablemente lejos de presentar la verdad revelada de una manera coherente o de revelar su belleza esencial, por lo que creó su propio mazo. Crowley pensaba que su interpretación de "*The Book of Thoth*" sería considerado *"an Encyclopaedia of all serious occult philosophy…wich will*

[10] Mathew Fletcher. *The Cardinal Importance of Names* (<<ARIES>> No 21, 2021): 97.

[11] Aunque los actuales estudios sobre el Tarot plantean el origen de este en Italia hacia el siglo XV, así como un uso y desarrollo contrario a muchos de los postulados en los que Crowley y otros ocultistas de la Golden Dawn basaron sus diseños, es importante anotar que esas son las fuentes que nutren la configuración de su práctica esotérica, y bajo lo que se tiene que entender su estructura y planteamiento simbólico e iconográfico.

determine the entire course of mystical and magical thought for the next 2000 years".[12] Se puede decir que, efectivamente, resulta el trabajo más complejo y completo de Crowley, con una gran influencia en los textos modernos de ocultismo.

Antes de la creación del mazo, hacia 1920, Crowley realizó el primer intento de reestructurar la imaginería del Tarot, como se constata en algunas de las pinturas realizadas durante su estancia en Cefalú. No se tiene un registro exacto del número de imágenes creadas con este motivo, pero tres de las pinturas propias a la colección de Palermo pertenecen a estas series. Sin embargo, Crowley deja este proyecto en pausa hasta que, a finales de los años 30, designa a la artista Frieda Harris como la ejecutante plástica de su Tarot de Thoth.[13]

Lady Harris, la artista y mística.

Los datos de la vida de Frieda Harris resultan escasos antes de su trabajo con Crowley. Gran parte de lo que se conoce es gracias a las anotaciones de su hijo Jack y su esposo Percy. La artista adquiere una mayor relevancia en los estudios por su trabajo en el Tarot de Thoth y su relación con el ocultista.

De nombre Marguerite Frieda Bloxam, posteriormente Lady Harris, nace en 1877. Su padre, John Astley Bloxam, fue un cirujano militar. En 1901 Frieda contrae matrimonio con Percy Harris, quien inicia su carrera política en el Parlamento como jefe del *Liberal Whip* en 1906. En 1932 es nombrado baronet, con lo que Frieda pasa a ser "Lady Harris".

Según la usanza de la época, Lady Harris fue educada para conseguir un buen matrimonio, el cual ocurrió a una edad temprana. Como parte de su educación, se introdujo en la música, el dibujo y la conversación en francés. Deja Whitehoue indica que, aunque Harris fue enviada a

[12] "Una Enciclopedia de toda la filosofía oculta seria… que determinaría el curso entero del pensamiento místico y mágico por los siguientes 2000 años" Crowley to Mr Pearson letter 29 may 1942 citado por Lon Milo DuQuette, *Understanding Aleister Crowley´s THOTH TAROT,* (USA: Weiser Books, 2017): 5.

[13] Marco Pasi, *Aleister Crowley in Cefalu: The Works from the Palermo Collection,* en Buratti Robert (ed.), *The Nightmare Painting:Aleister Crowley; Works from the Palermo Collection,* (Australia: Buratti Fine Art Pty Ltd, 2012): 10-15.

una escuela privada en Broadstairs, Kent, donde la propietaria, Miss Osmond, la entrenó como artista, se sentía intimidada por sus contemporáneos que se habían visto beneficiados de ventajas educativas a las que ella, por ser mujer, no tuvo acceso.[14] Este aspecto influiría en su búsqueda constante de conocimiento y el perfeccionamiento de su arte, con un sentido no solo técnico, sino espiritual-místico.

Si bien hay algunos datos que indican la introducción al budismo por su madre Jessie y un involucramiento con la Ciencia Cristiana[15] fundada por Mary Baker Eddy, como apunta Deja Whitehouse; no hay fuentes suficientes para señalar de manera certera la extensión de conocimiento esotérico que Harris poseía antes de involucrarse con el proyecto.[16]

Dentro de su acercamiento a lo esotérico, es prudente mencionar que Sir Percy Harris, su padre, fue miembro de la *"United Grand Lodge of England"* y Frieda fue miembro de una orden masónica, lo que contribuye a la forma en que se adhiere a la Orden de Crowley y el trabajo que desarrolla con él.

Frieda balanceaba su desarrollo artístico con su rol de madre de 2 hijos y esposa de un político. Fue un gran apoyo para Percy en sus campañas de elección. A su vez, Percy la apoyaba en su actividad artística. Sobre el trabajo de Lady Harris, Sir Percy escribió: *"My wife is an artist and a Good one, She takes her art seriously, in fact works at her painting seven days a week and generally twelve hours out of the twenty-four. She has had an immense output of pictures".*[17]

---

[14] Deja Whitehouse, *Mercury is in a Very Ape-Like Mood, Lady Frieda Harri´s Perception of Thelema* (<<ARIES>> No 21, 2021): 130.

[15] Según los escritos de Jack Harris, Frieda fue adepta a esta creencia durante la infancia de Jack. Harris, Sir Jack, *Memoirs of a Century*, (Wellington, Aotearoa, New Zealand: Steele Roberts Ltd, 2007), citado por Whitehouse, *Mercury is in a Very Ape-Like Mood,* 130

[16] Deja Whitehouse, *Mercury is in a Very Ape-Like Mood,* 129.

[17] "Mi esposa es una artista, y una buena, Ella se toma su arte de manera seria, de hecho, trabaja en su pintura los siete días de la semana y generalmente doce horas de las veinticuatro. Ella tiene una vasta producción de pinturas." Sir Percy Harris, *Forty Years in and out of Parliament,* (London: A. Melrose, 1947), 192 citado en Richard Kazcynski, *Frieda Lady Harris,* US Grand Lodge O.T.O., consultado el 12 de noviembre del 2024, https://oto-usa.org/usgl/lion-eagle/frieda-lady-harris/.

A pesar de los pocos datos que se tienen de sus trabajos previos a su arte en el Tarot de Thoth, en los que es posible localizar, es notorio su interés esotérico y su contacto con las corrientes de vanguardia de finales del siglo XIX y principios del XX.

Dentro de estos trabajos tempranos, destaca su libro ilustrado "*Winchelsea: a Legend*", publicado por Selwyn & Blount Ltd (1926). A través de un entrelazamiento entre la mitología griega con la magia pastoral del siglo XIX, Lady Harris relata la llegada del dios Dionisos a la costa del este de Sussex, en la que cae perdidamente enamorado de una pastora de la región. Después de un breve romance veraniego, el dios le pide a su amada que le acompañe de regreso a Grecia, a lo cual ella se niega. En venganza, el dios decide transformarla en el pueblo de Winchelsea.[18] El tema y tratamiento del relato destaca el interés de la artista por lo esotérico, así como la temprana aparición del dios Dionisos en su obra, quien de una u otra forma la acompaña a lo largo de su desarrollo espiritual y artístico.

En las ilustraciones del libro se aprecia una influencia del *Art Nouveau* y el movimiento Prerrafaelita a partir del uso de líneas sinuosas y el tratamiento estético del detalle. También, su estilo recuerda a algunos de sus contemporáneos como los ilustradores Arthur Rackham (1867-1939), Kate Greenaway (1846-1901) y la misma Pamela Colman Smith (1878-1951).

En los siguientes años, Lady Harris participa en algunas exposiciones en varias de las cuales firma bajo el seudónimo de "Jesus Chutney". Si bien durante estos años era común la práctica de adoptar nombres masculinos por las artistas al firmar sus obras, de forma que su arte fuera apreciado por su valor intrínseco en igualdad con sus compañeros masculinos y no depreciado por ser creación de una mujer, en el caso de Harris parece obedecer a algo más profundo. De acuerdo con Richard Kaczynski, la adopción de este nombre obedece a la creación de un alter ego que no cargará con sus obligaciones familiares y sociales, por lo que su obra sería juzgada por su calidad y no por el peso de su título

[18] Relato tomado de las anotaciones de los textos consultados de Deja Withehouse y Kaczynski. En la búsqueda solo se tuvo acceso a algunas ilustraciones del libro, que permiten dar cuenta de su estilo artístico.

nobiliario.[19] Hacia 1932, exhibirá su obra bajo los dos nombres en "Werheim Galleries" donde recibe buenos comentarios y alcanza un éxito considerable.

Es de notar que el círculo social de la familia Harris estaba conformado por políticos, escritores, artistas y actores, lo que influye desde diferentes perspectivas en la conformación de Lady Frieda como artista, permitiéndole un contacto con diferentes movimientos de vanguardia mientras que, por otro lado, refuerza su cercanía con lo esotérico. En este tenor, a principios del siglo XX, Harris conoce a artistas clave que ejercerán una gran influencia en su desarrollo, entre ellos la pintora surrealista Ithell Colqhoun (1906-1988), quien también estaría involucrada con la O.T.O hacia 1930; el pintor Maxwell Armfield (1881-1972); y el escritor y artista George Russell, mejor conocido como Æ (1867-1935), que comparte con Frieda su interés por la sabiduría celta. De estos artistas se puede decir que no solo van a ser una influencia en el ámbito plástico, sino también en el enfoque místico.

El 9 de junio de 1937, Frieda conoce a Crowley en una cena en el RAC club, a partir de una cita concertada por Clifford Bax (1886-1962), amigo de ambos. Aunque Crowley era un consumado artista y pudo haber trabajado en este proyecto en solitario, como atestigua la colección de Palermo, hacia los años 30 decidió pedir la ayuda de Clifford Bax para encontrar una artista que colabore con él en la creación de su mazo. Esta petición resulta de interés particular, pues destaca, como anota en su diario, que en específicamente buscaba *"a Woman to help the Work"* a lo que, a continuación, concluye *"P.S. He did so"*.[20] En 1938, Aleister comisiona a Harris para ser la artista ejecutante de su tarot. Ella tendría 60 años por aquella época.

El historiador Marco Pasi[21] atribuye esta decisión (la búsqueda de una artista) a la intención de Crowley de darle al tarot una imagen neutral

[19] Richard Kazcynski, *Frieda Lady Harris,* US Grand Lodge O.T.O., consultado el 12 de noviembre del 2024, https://oto-usa.org/usgl/lion-eagle/frieda-lady-harris/.

[20] "Una mujer que ayude con el trabajo… P.D. Él así lo hizo". Crowley, Diary 4 June 1937, consultado el 10 de noviembre del 2024, https://basileus-oto.org/content/Diary1936-1937.pdf.

[21] Marco Pasi, *Aleister Crowley in Cefalu: The Works from the Palermo Collection*, 10-15.

que no interfiriera con la meditación, que era el objetivo primario del mazo. En Frieda encuentra a la persona correcta, pues ella *"was easily able to meet the demands of maintaning neutrality while allowing inmediate acces to the symbolic content of the cards"*.[22] Además, es importante considerar que Crowley tenía una alta consideración por la energía femenina como un complemento y balance de la fuerza masculina en el ritual mágico, lo cual explica también la razón de su elección. Para el año de 1938, Lady Harris ya estaba trabajando en los bocetos preliminares del mazo, a la par que estudiaba los escritos mágicos de Crowley.

Frieda Harris y su preparación para el Tarot de Thoth

La búsqueda de Frieda hacia el ocultismo y esoterismo se presenta desde momentos tempranos, motivo que le lleva a desarrollar una gran variedad de intereses, desde la mitología celta y griega, pasando por la teosofía, el misticismo cristiano y las enseñanzas gnósticas de Crowley, hasta la antroposofía y la geometría proyectiva desde la visión de Rudolf Steiner. Al ser comisionada por Crowley para la creación pictórica del mazo, ya era evidente esta inclinación, a lo que se sumaba su capacidad artística *"the combination of artistic skills and esoteric potential made her an ideal candidate for Crowley´s final Great work"*.[23] Frieda se convierte en la discípula mágica de Crowley, y en 1938 se incorpora a la O.T.O. Sin embargo, no parte de cero, pues, como ya se ha mencionado, pertenecía a una orden masónica.

Se tiene registro de que el 11 de mayo de 1939 paga la cantidad de £10, correspondientes a la cuota del VII° grado, lo que hacía de ella una *Sovereign Grand Inspector General* (33°) en la Co-masonería. Harris adopta también su título A∴A∴ *motto abx [Iztaba"hosts"],*[24] lo que hace

[22] "Era capaz de unir fácilmente las demandas de mantener la neutralidad mientras permitía el acceso inmediato al contenido simbólico de las cartas". Marco Pasi, *Aleister Crowley in Cefalu*, 12.

[23] "La combinación de las habilidades artísticas y el potencial esotérco la hacía una candidata ideal para el gran trabajo final de Crowley". Deja Whitehouse, *Something Completely New in Art., Aleister Crowley´s Influence on Frieda Harris Artistic Development.* (Religion and the arts. <<Brill>> No 28, 2024): 114.

[24] A ∴ A consiste en 11 grados, donde la estructura de iniciación está diseñada en un orden ascendente que refiere al árbol de la Vida de la Cábala, así cada grado corresponde a una

suponer que Crowley le reconocía sus grados Co-masones con su equivalencia en los grados de la O.T.O., razón por la que ella no requería tomar las ceremonias correspondientes.[25] En este año, al tiempo que comienza con las pinturas del mazo, Lady Harris crea tres tablas de trazado para los primeros grados de la masonería operativa: *Entered Apprentice (1°), Fellowcraft (2°) y Master Mason(3°).*[26] Estas pinturas sobreviven aún en una colección privada.

El progreso de Harris a través de los diferentes grados de la A∴A finaliza con la muerte de Crowley. No obstante, puede notarse que años antes, en 1940, Harris consideraba que la parte ritual no le funcionaba en su búsqueda; así, en una de sus cartas a Crowley, escribe: *"I do not think the ritual of Magic is much good to me, I seem to have to draw everithing i want to understand".*[27] Lady Harris estaba más interesada en el aspecto espiritual e intelectual, así como la forma en que estos aspectos se encarnaban en su arte y vida, que en los ritos y prácticas del misticismo.

Si bien se puede ver que para esos años Harris ya había alcanzado cierto desarrollo como artista, con el entrenamiento mágico de Crowley logra despertar otros aspectos espirituales en su arte, mismos que le permiten manifestar tanto la visión del ocultista como guiar su propio camino espiritual en el arte. La visión gnóstica[28] de Crowley requirió introducir a Lady Harris en diversas corrientes de pensamiento, lo cual era indispensable para plasmar su visión en *El libro de Thoth*, que incluía una síntesis

---

sephirot. Manon Hedengorg White, *The eloquent blood,* (USA: Oxford University Press, 2020): 46.

[25] Deja Whitehouse, *Mercury is in a Very Ape-Like Mood*, 131.

[26] Los niveles de la masonería se corresponden con el aprendizaje de los miembros, cada que se completa una fase del aprendizaje, la logia realiza una ceremonia. En Inglaterra, las tablas de trazado desempeñan un papel importante en las ceremonias de apertura y cierre, las tablas de trazado contenían muchos símbolos del conocimiento masónico.

[27] "No pienso que el ritual de la magia me haga mucho bien, parece que tengo que dibujar todo lo que quiero entender" Deja Whitehouse, *Mercury is in a Very Ape-Like Mood*, 151.

[28] Desde una cuestión histórica la gnosis puede entenderse como un "conjunto de creencias heterodoxas del cristianismo, cuyo epicentro es la Escuela de Alejandría y que combina diferentes elementos del judaísmo y la filosofía griega … La gnosis helenística es la que desarrolla el concepto de uno de los personajes más importantes de la historia del ocultismo: "Hermes trimegisto". Carlos M. Pla, *Ocultismo y videojuegos, una cercanía estética,* (Madrid: Archivos Vola, 2019): 14

de numerosos conocimientos de diferentes tradiciones, tanto de Oriente como de Occidente, así como una teúrgia que comunicara con lo sagrado divino desde el manejo simbólico. De acuerdo con los diarios de Crowley, este la introduce en astronomía, astrología, misticismo, historia, Yoga, geometría, álgebra, literatura y química; entre otras disciplinas. Aun así, se sabe que Frieda ya contaba con cierto bagaje, y muestra que parte de los conocimientos que se reflejan en el mazo los adquiere fuera de las enseñanzas de Crowley.

La instrucción de Frieda bajo la tutela de Crowley incluye de forma importante el estudio de la Cábala judía, elemento base para la estructura del tarot que se retoma de Eliphas Lévi y establece un vínculo simbólico-místico entre el Árbol de la Vida y el significado de cada arcano. Junto a estos saberes, Frieda se adentra en la parte adivinatoria con base en el I Chig, conocido también como "El Libro de los Cambios", primer pilar de la doctrina de Crowley, y que, desde su perspectiva, sería la llave que permitiría a Lady Harris impulsar su crecimiento artístico-místico. No obstante, que Frieda hiciera esta elección de estudio, cuestiona la importancia y necesidad de un entendimiento a fondo de este.

Crowley insiste en que Frieda debe contemplar cada cosa del mundo que le circunda, con el fin de captar el mensaje esencial que subyace en todas las formas y alcanzar la respuesta que ha buscado, así, en otra de sus cartas Crowley le escribe que de querer alcanzar una nueva forma de arte *"you need a new mind, a mind enlightened from the Suuperna Triad",*[29] triada que refiere a las primeras tres *Sephirots* del Árbol de la Vida: *Kether* (La corona), *Chokmah* (La sabiduría) y *Binah* (El entendimiento). Definitivamente, la respuesta llega a Harris, y de una forma mucho más increíble de lo que Crowley había imaginado, reflejada en las imágenes del mazo.

Según Claas Hoffmann, en 1935, antes del inicio del mazo, Frieda ya estaba interesada en la figura de Rudolf Steiner y, durante su trabajo con el tarot, estudió Antroposofía y Geometría Proyectiva en su casa, bajo la tutela de George Adams von Kaufmann (1894) y Olive Whicher (1910-

[29] "Necesitas una nueva mente, una mente iluminada por la Triada Suprema". Letter from Aleister Crowley to Frieda Harris, 17 December. 1938 citado en Deja Whitehouse, *Something Completely New in art,* (Religion and the arts <<Brill>> No 28, 2024): 115.

2006),[30] estudios que armoniza con la teoría de las plantas de Goethe desde estos autores, así como las ideas del trabajo de Blavatsky, la lectura del *Nuevo Modelo del Universo* de Piotr Ouspensky (1931) y las diferentes teorías que irían emergiendo a principios del siglo XX sobre la cuarta dimensión para la construcción de las imágenes en el mazo.

En cuanto al ámbito plástico, se sabe que, hacia finales de los años 30, Harris se involucra con el movimiento surrealista, movimiento que también le genera un impulso en la búsqueda de esa expresión artística-mística que ansiaba encontrar. Así, junto con Itell Colquhoun, participa en la exhibición *"Imaginative Art since War"* (1942) en Leicester Galleries, Londres.[31] De acuerdo con Kaczynski, en esta exposición compartió espacio con la obra de Henry Moore (1898-1986), Graham Sutherland (1903-1980) y Paul Nash (1889-1946).[32]

Después de la muerte de Crowley, Harris continúa con su búsqueda espiritual. Hacia 1951, conoce al bailarín Ram Gopal y encuentra en él la forma que había buscado a través del arte. Para 1956, después de realizar el diseño para el ballet de Gopal titulado *"The Legend of the Taj Majal*", se muda a una casa flotante en Srignagar y estudia el hinduismo.

Harris muere en Srinagar, India, el 11 de mayo de 1962. Las pinturas originales del mazo las hereda a Gerald Yorke, uno de sus colegas

---

[30] Claas Hoffman, en una entrevista que realizada a Whicher, comenta que ella lamenta que Harris no se haya convertido a la antroposofía, pues consideraba que tanto las enseñanzas como la persona misma de Crowley eran falsas y peligrosas y establecer una conexión entre la filosofía de la Thelema y la antroposofía era un error. Tanto ella como Adams tenían una muy buena opinión de la artista y sus capacidades sensitivas, espirituales y artísticas. Claas Hoffmann, *Projectie Synthetic Geometry in Lady Frieda Harris´Tarot Paintings and in Aleister Crowley´s Book of the Law,* revisado el 12 de noviembre del 2024, www.daneel.franken.de/tarot/Thoth/Olive%Whicher.html.

[31] Ernest Brown & Phillips, *Imaginative Art since the War: Catalogue of the Exhibition,* (London. Leicester Galleries. Catalogues. 1941-42, Ernest Brown & Phillips, 1942): 734-764

[31] Richard Kazcynski, *Frieda Lady Harris,* US Grand Lodge O.T.O, consultado el 12 de noviembre del 2024, https://oto-usa.org/usgl/lion-eagle/frieda-lady-harris/.

[32] La biblioteca Warburg fue originalmente fundada en 1903 en Hamburgo por Aby Warburg, sin embargo, hacia 1933, con el inicio del régimen nazi, la colección se trasladó a Londres donde actualmente se encuentra el Instituto.

Thelemitas, quien las coloca en el instituto Warburg de Londres[33], en una parte de la biblioteca de la Universidad junto con otros materiales de Crowley, donde aún permanecen. Yorke conservó algunos bocetos y versiones alternativas, que posteriormente vendió, y que se encuentran actualmente en colecciones particulares.

En varias fuentes se ha mencionado que Lady Harris realizó el mazo bajo las instrucciones específicas de Crowley; sin embargo, este no es un encargo por comisión, sino una obra en conjunto, como se argumentará. En su trabajo va a recaer gran parte de la creación del mazo, tanto en el sentido plástico como en el manejo interpretativo que conecta los diferentes contenidos espirituales, místicos y filosóficos aquí vertidos.

Una vez planteado el contexto general y establecida a grandes rasgos la amplitud de conocimiento filosófico, esotérico, plástico y matemático que poseyó Frieda en la construcción del mazo, se hace necesario un planteamiento general de la estructura del Tarot de Thoth, para finalmente pasar a la carta que tomaremos de ejemplo para resaltar el trabajo de estructuración de Harris en la imagen.

Construcción del Tarot de Thoth

"The Tarot could be described as a God´s Picture Book, or it could be likened to a celestial game of chess, the Trumps being the pieces to be moved according to the law of their own order over a checkered board of the four elements"[34]

Aun cuando los arcanos del tarot poseen un contenido y simbolismo individual, y cada uno constituye una obra artística per se, el Tarot tiene que ser pensado como una estructura total, en la que cada carta juega en función de las relaciones que se tejen con el todo. De ahí que se plantee como un gran libro de contenido psicológico y filosófico, parafraseando a Oupensky, el Tarot funciona al igual que una "máquina

[33] La biblioteca Warburg fue originalmente fundada en 1903 en Hamburgo por Aby Warburg, sin embargo, hacia 1933 con el inicio del régimen nazi, la colección se trasladó a Londres donde actualmente se encuentra el Instituto.

[34] "El Tarot podría describirse como un libro ilustrado de Dios, o podría compararse con una partida celestial de ajedrez, en la que los triunfos son las piezas que se mueven según la ley de su propio orden sobre un tablero ajedrezado de los cuatro elementos". Frieda Harris, citada en James Wasserman, *Instructions for ALEISTER CROWLEY´S TAROT DECK,* 2.

filosófica"[35], claro que una particular máquina con apertura de posibilidades infinitas en sus combinaciones.

La idea original de la creación del mazo, tal y como fue concebida en un inicio por Crowley, consistía en una renovación y corrección del Tarot clásico medieval; sin embargo, se convirtió en una reestructuración del simbolismo pictórico tradicional de la sabiduría antigua, extendiéndose de unos cuantos meses a un periodo de cinco años comprendido entre 1938 y 1943.

En mayo de 1938, Crowley le presta a Frieda una copia de *"The Equinox I (8)"* que contenía la descripción de las cartas del tarot. Harris le sugiere que creen un mazo que logre expresar las especificaciones de la Golden Dawn de una forma que no se había hecho antes. Esto se puede leer en una de las cartas de Crowley, en la que remarca que fue idea de Harris *"take each card separately as an individual masterpiece rather than reworking one of the traditional packs in circulation"*[36]. Como se muestra en la cita anterior, se hace evidente no solo el crédito a la idea de Frieda, sino que manifiesta la admiración de su visión.

Crowley abstrajo el significado proveniente del mundo de la magia, la astrología, la alquimia, la Cábala, las tradiciones de las culturas mediterráneas y celtas, y de la mitología secreta de la antigüedad egipcia. Las ilustraciones que previamente A. Edward Waite había introducido, basado en las enseñanzas de la Golden Dawn, no fueron adoptadas por él, de hecho, rechazaba y criticaba este trabajo al considerar que falseaba la verdad oculta.

A partir de la lectura de las explicaciones del ocultista sobre la expresión correcta y verdadera del tarot, Lady Harris observó que estas

> "se adentraban en campos mucho más sublimes y profundos que los que presentaban los modelos asequibles. En consecuencia, ella obligó al <<hombre más perezoso del

[35] Piotr D Oupensky, *Un nuevo modelo del Universo. Los principios del método psicológico en su aplicación a los problemas de la Ciencia, la Religion y el Arte,* (Buenos Aires:Editorial KIER,1991): 226.

[36] "Tomar cada carta por separado como una pieza maestra individual, en lugar de retrabajar uno de los mazos tradicionales en circulación". Crowley to Harris Letter 25 January 1939, citado en Deja Whitehouse, *Something Completely New in Art.* 110.

> mundo>> a emprender lo que, a todos los efectos, es una obra original que incluye los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, la matemática, la filosofía y la antropología; es decir, a reproducir gráficamente toda su Mente Mágica sobre el armazón de la antigua tradición Qabalística"[37].

Aunque las discusiones sobre el rumbo del proyecto entre Harris y Crowley fueron muy frecuentes, la mayor parte del trabajo la realizaba cada quien por separado. Crowley le enviaba las descripciones y bocetos de las cartas, y Harris le respondía con una pintura acabada para su aprobación. Este tipo de acuerdo fue complicando su relación, pues Crowley era muy especial con cada detalle de la carta, aun cuando muchas veces sus instrucciones no fuesen claras. Tal situación condujo a que Lady Harris tuviese que rehacer las cartas en varias ocasiones. Por mencionar uno de los casos más extremos que da pie a entender el arduo trabajo de la artista, se tiene que en el caso de *"The Magus"* llegó a realizar siete versiones antes de que Crowley se diese por satisfecho.

Si bien Crowley escuchó y atendió algunas de las sugerencias de Harris como la de no introducir "diez manos angélicas radiantes por todas partes, cosa que producía un efecto grotesco"[38], e incluso quedó asombrado del resultado alcanzado por Frieda, ella tuvo que aceptar que en cuanto al Tarot refería, Crowley tendría la última palabra. No obstante, las pinturas finales no terminaban de satisfacerle. Crowley insistió en que los arcanos contaran con la representación de la figura humana, idea que era contraria a la visión de Harris. Así le escribe a Crowley acerca de las deidades del tarot: *"have no individual forms and faces in my conception and vision of them".*[39]

---

[37] Aleister Crowley, *El libro de Thoth*, ed. Luis Cárcamo, trad. Ralph Horton, 1ª ed. (Madrid: Equipo Difusor del Libro S.L, 2006): XVIII.

[38] Aleister Crowley, *El libro de Thoth*, ed. Luis Cárcamo, trad. Ralph Horton, 1ª ed. (Madrid: Equipo Difusor del Libro S.L, 2006): XVIII.

[39] No tienen formas ni caras individuales, en mi visión y concepción de ellos. Harris to Crowley Letter December, 1939. Deja Whitehouse, *Something Completely New in Art*, 111.

En este sentido, es importante anotar que, desde su camino espiritual y artístico, Harris estaba convencida de que la representación que más se acercaba a la expresión esencial de las enseñanzas de Crowley tendía a lo intangible hacia la abstracción, por medio de la cual podía penetrar en la estructura del todo, pero el ocultista difería de esta opinión.

Crowley había aceptado la abstracción pictórica en la representación del Yi King,[40] pero en el caso del Tarot insiste en una representación tangible de la divinidad y piensa que las opiniones de Harris se deben a una mala influencia y a su falta de desarrollo artístico, lo que le impide captar la verdadera visión.

Después de cinco años de revisar los detalles de la forma y escalas de color correspondientes, el mazo finalmente fue completado. Le siguieron una serie de exposiciones, un par sin la autorización o conocimiento de Crowley, lo que le valió algunos desacuerdos con Harris. A esto le continuó la aparición en 1944 del volumen que acompañaba al tarot *"The Book of Thoth"*.

El Tarot de Thoth se compone de 78 cartas con 4 palos: bastos, oros, copas y espadas (de forma similar a las cartas de juego), pero las cartas de figura son 4 en lugar de 3: Caballero, Reina, Príncipe y Princesa, afines a la idea del balance entre lo femenino y lo masculino como base de la magia y la estructura del todo. Como escribe Lady Harris en una de las exposiciones de las pinturas: *"In the pack now exhibited the name Princess has been used as it gives a greater emphasis and describes the balance of the male and female principles".*[41]

Del mazo total, las primeras 22 cartas corresponden a los Arcanos Mayores o Triunfos, y las siguientes 56 a los Arcanos Menores, que presentan un panorama de todas las posibilidades de la vida del hombre. Juntos forman un diagrama que representa tanto el desarrollo espiritual humano como la creación divina del cosmos.

El Tarot se presenta de esta manera como una relación metafísica entre lo divino, el hombre y el universo, o por decirlo de otra forma, entre

---

[40] Crowley le llamaba Yi King al I Ching

[41] En el mazo exhibido, se ha utilizado el nombre Princesa, pues da un mayor énfasis y describe el balance de los principios femenino y masculino. James Wasserman, *Instructions for ALEISTER CROWLEY'S TAROT DECK*, 35.

el noúmeno, el fenómeno y la psiquis humana, en su sentido más profundo y críptico se encuentra en una relación proporcional entre la metafísica mística y la matemática.

La estructura del tarot se revela en consonancia con el esquema cabalístico del Árbol de la Vida, compuesto por diez *Sephirots* que simbolizan un aspecto del cosmos y la psique humana, con 22 caminos que los conectan entre sí y que marcan los procesos del desarrollo espiritual. Estos elementos se relacionan con las letras del alfabeto hebreo, y estas, a su vez, con los 22 Triunfos. En esta perspectiva resalta la práctica de la gematría[42] como base de las correspondencias numéricas, tanto en el lugar de posición de los arcanos como los números sagrados que conforman las imágenes del tarot, así por ejemplo, destaca el cuatro, que repetido en diversos elementos dirige a múltiples sentidos: "Los cuatro principios, o las cuatro letras del Nombre de Dios, o los cuatro elementos alquímicos o las cuatro divisiones del hombre (las cuatro bestias del Apocalipsis) corresponden a las 4 series del tarot: varas, copas, espadas y pentáculos".[43]

La perspectiva de Crowley resulta bastante estricta en cuanto a lo que refiere a estas correspondencias, lo que lo lleva a realizar unos cambios respecto a la estructura presente en mazos anteriores, ya que, en su análisis se da cuenta que hay elementos contrapuestos en su relación astrológica o numérica, lo que desvía de la verdad revelada.

Por ello, realiza un cambio entre los triunfos VII y XI, antes La Fuerza y La Justicia respectivamente, para que se adecuen a sus respectivos signos zodiacales, así, al arcano VIII le asigna La Justicia, al corresponder al signo de Libra asociado a la balanza, mientras que el XI lo relaciona con el signo de Leo, por la figura del león. Modifica también el nombre de algunos arcanos, queda así: *Lust* para el XI, *Art* para el XIV, *The Aeon* al XX.

---

[42]La gematría es un método de la mística judía para interpretar y descifrar los textos sagrados a partir de la asignación de números a las letras hebraicas, en el que cada una resulta una entidad simbólica y en su combinación se transforman en un vehículo para alcanzar la sabiduría. Las letras representan los principios del Orden Universal y por medio de su estudio y meditación se puede llegar al conocimiento supremo. David Zurdo. *La gematría, numerología hebrea* (Manual formativo de ACTA No 48, 2008), 56-100.

[43] Piotr Oupensky. *Un nuevo modelo del universo*, 229.

El orden queda de la siguiente manera

Arcano	Letra Hebrea	Traducción	Atribución	Valor numérico
0 The Fool	Aleph א	Buey	Aire	1
I The Magus	Beth ב	Casa	Mercurio	2
II The Priestess	Gimel ג	Camello	Luna	3
III The Empress	Daleth ד	Puerta	Venus	4
IV The Emperor	Tzaddi צ	Anzuelo	Aries	90,900
V The Hierophant	Vau ו	Clavo	Tauro	6
VI The Lovers	Zain ז	Espada	Géminis	7
VII The Chariot	Cheth ח	Valla	Cáncer	8
VIII Adjustment	Lamed ל	Aguijón de Buey	Libra	30
IX The Hermit	Yod י	Mano	Virgo	10
X Fortune	Kaph כ	Palma de la mano	Júpiter	20,500
XI Lust	Teht ט	Serpiente	Leo	9
XII The Hanged Man	Mem מ	Agua	Agua	40, 600
XIII Death	Nun נ	Pez	Escorpio	50,700
XIV Art	Samekh ס	Soporte	Sagitario	60
XV The Devil	A´ain ע	Ojo	Capricornio	70
XVI The Tower	Pé ף	Boca	Marte	80,800
XVII The Star	Hé ה	Ventana	Acuario	5
XVIII The Moon	Qoph ק	Parte posterior de la cabeza	Piscis	100
XIX The Sun	Resh ר	Cabeza	Sol	200
XX The Aeon	Shin ש	Diente	Fuego	300
XXI The Universe	Tau ת	Tau (Egipcia) Shin	Saturno, Tierra	400 300

Así, en la parte superior del Árbol de la Vida, en el camino que va de *Kether* a *Chokmak,* se encuentra el primero de los Arcanos Mayores: *"The Fool",* que como muestra del trabajo de Harris, permite observar la incidencia fundamental del trabajo de la artista en el entrelazado de las diferentes líneas disciplinares por medio de la imagen.

El Arcano Cero "The Fool"

"La investigación sobre las imágenes como <<cajas de resonancia ponen en tensión y articulan los más diversos saberes>>. Las imágenes se yuxtaponen en una superposición simbólica de contenidos latenres y de contenidos manifiestos, siempre en movimiento y en permanente construcción".[44]

"El símbolo es materia, pero una materia que intenta abandonar su condición sensible; es espíritu, pero un espíritu que se capta solo mediante los sentidos. Esta es la condición humana".[45]

Es de considerar que la imagen en el arte, y en especial el arte de este objeto, contiene una apertura constante hacia el presente contra el que se arroja. La imagen nos interroga en su continua interpretación; este Tarot tiene que pensarse, entonces, como un ente vivo en continuo movimiento. La carta establece un diálogo que se teje tanto hacia lo interno, la corporalidad del tarot que determina su simbolismo desde la estructura en que se inserta, como hacia lo externo, en una apertura de resonancias y yuxtaposiciones que permiten vislumbrar la proyección "atemporal" con que fue pensado, donde se conecta el pasado, el presente y el futuro.

Resulta evidente, después de los datos recabados, que la construcción de la imagen que genera Lady Frieda Harris se nutre de un gran acervo de iconografía mística y filosófica, transformadas por la particular interpretación de Crowley, y en parte por la visión y recorrido espiritual de la misma Harris. En este trabajo, la artista logra realizar un perfecto

---

[44] Federico Ruvitso, *Aby Warburg y la imagen como fuente. Aproximaciones acerca de los conceptos memoria, montaje y supervivencia en el Atlas Mnemosyne*, (IX Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina UNLP: La Plata, 2013): 4.

[45] Pseudo Dionisos Areopagita, *Obras Completas*, (Biblioteca de Autores Cristianos: Madrid, 1945): 130.

entrelazamiento de los elementos metafísicos a partir de lo visual. La proyección que elabora permite la interconexión de múltiples líneas direccionales interiores y periféricas, con centros móviles que revelan una estructura flexible y multidimensional.

El breve análisis del Arcano Cero que se presenta a continuación busca evidenciar el enlace entre lo tangible e intangible a partir del manejo de los elementos visuales que Harris realiza y que, así como sugiere la cita del seudo-Dionisio, permite intuir al espíritu desde lo sensible. En el arcano se conjugan conceptos del misticismo, la lógica y la ciencia, en una mezcla de mitos y tradiciones que a través de la imagen expresan su resonancia metafísica.

La imagen se presenta casi cual rizoma deleuziano; cada elemento parece trazar una infinidad de figuras conectoras que, a su vez, se ven atravesadas, multiplicadas y retornadas. Dada su complejidad estructural y el interés de remarcar la forma en que Harris entrelaza la filosofía y el arte en el arcano, se iniciará con una visión general de la imagen, a la cual le seguirá un análisis a partir de ejes rectores que remarcan el trabajo relacional de la artista.

Fig. 1. Arcano Cero *"The Fool"* del Tarot de Thoth, fotografía del mazo publicado por Wasserman, James. *Instructions for ALEISTER CROWLEY'S TAROT DECK.* USA: U.S. Games Systems Inc, 2006.

Significado general de la carta (Crowley-Harris)

Quizá uno de los más explorados en los escritos de Crowley, este arcano representa la primera manifestación del espíritu, baja de la esfera de *Kether* enlaza lo divino y lo humano. "The fool" es más instinto que razón, es el asombro del niño nietzscheano. Representa el primer movimiento que conecta a los cuatro elementos y comunica con lo divino en el caos de la naturaleza. *"Is Air or Vacuum or Puissant Innocence. He holds the male element of fire, the female elemento f wáter, the sword of air, and the disc of earth. He is the Green Man of Spring, the*

great Fool of the Celts, Daluah and Parsifal. He is also Zeus Arrhenothelus, Dionysus agreus, Bacchus Diphues and Baphomet".[46]

En materia espiritual, representa ideas y pensamientos que se elevan al trascender lo terrenal. En lo material, representa la locura, la excentricidad e, incluso, una actitud maníaca. Se relaciona con el impulso repentino; Harris lo dice así en una de sus exhibiciones: *"The Fool is Air. Emptiness also Potential Purity…This is the moment of divine consciousness".*[47]

En dirección ascendente, al arcano comunica hacia *Kether* y de ahí se dirige al Aín, al caos, lo no manifestado. En dirección descendente se conecta a *Chokmah*; es el espíritu puro rumbo a su manifestación. *"The Fool"* abre un camino hacia el punto mismo de la creación, irrumpe en el Universo desde la nada, simboliza la inocencia convertida en virilidad, la luz en materia, la unidad en división. La carta es, a un tiempo, símbolo del todo y la nada absoluta; se encuentra al inicio y al final de la creación. (Fig.1).

Matemática (número, posición y composición)

"He who approaches mathematics in the right spirit will find that can be regarded as a model, a pattern of the way in wich supersensible perception may be achieved"[48]

En la Cábala, *"The Fool"* se ubica en el camino que une a *Kether,* la corona, con *Chokmah,* la sabiduría, en la parte superior del Árbol de la

---

[46] "Es Aire o Vacío o Poderosa Inocencia. Él sostiene el elemento masculino del fuego, el elemento femenino del agua, la espada del aire y el disco de la tierra. Él es el Hombre Verde de la primavera, el gran Loco de los Celtas, Daluah y Parsifal. Él es también Zeus Arrhenothelus, Dionysus Zagreus, Bacchus Diphues y Baphomet". Frieda Harris, *Exhibition of Playing Cards The Tarot, (Book of Thoth) 78 Paintings, W.I* James Wasserman, *Instructions for ALEISTER CROWLEY´S TAROT DECK,* 15,

[47] El Loco es Aire. Vacuidad y también Potencial de Pureza… Es el momento de la consciencia divina. Frieda Harris, *Exhibition of 78 Paintings of the Tarot Cards by Frieda Harris, Wednesday July 1st, 1942, Berkeley Galleries 20 Davies Street W.I* James Wasserman, *Instructions for ALEISTER CROWLEY´S TAROT DECK,* 32.

[48] "Aquel que se acerca a las matemáticas con el espíritu adecuado, encontrará que estas pueden considerarse como un modelo, un patrón de la forma en que puede alcanzarse la percepción suprasensible" Olive Whicher, *Projective Geometry, Creative Polarities in Space and Time* (Londres: Rudolf Steiner Press, 1985): 26.

Vida. Se le atribuye la letra hebrea *Aleph* "cuya traducción es buey, su forma nos recuerda un arado que abre, penetra y deja la tierra lista para ser fecundada, es la energía del loco la que abre el camino a los demás arcanos".[49] Es la primera de las tres letras Madres: *Aleph, Mem y Shin*, que corresponden a las diferentes triadas que se reflejan en esta carta: "fuego, agua y aire; Padre, Madre, hijo; Azufre, Sal, Mercurio; Rajas, Sattvas y Tamas",[50] su color es dorado y su valor numérico es 1. *Aleph* es una letra muda, a menos que se combine con otra; expresa el silencio o la posibilidad de la vida que se abre sobre ese silencio es el origen de la palabra. (Fig. 2)

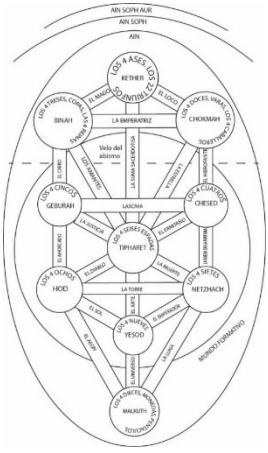

Fig. 2. Árbol de las *Sephirot* con las posiciones que ocupan los arcanos, el esquema está basado en los diagramas de Crowley en Libro de Thoth ed. Luis Cárcamo, trad. Ralph Horton, 1ª ed. (Madrid: Equipo Difusor del Libro S.L, 2006)

En posición numérica, el arcano es el cero, la nada y el inicio de la progresión. Su valor se expresa entonces como 1-1, lo positivo más lo negativo, lo femenino que se une con lo masculino, constituye "el cero Qabalístico. Es la ecuación del Universo, el equilibrio inicial y final de los opuestos, por ello, y quintaesencialmente, El Aire, significa en esta carta el Vacío" [51].

El arcano condensa la relación existente entre *Kether,* "la fuente primaria de todas las cosas…la esencia libre de lo intemporal, la unidad final de la conciencia del ser humano"[52], y *Aín,* el Tao en el I Ching, el caos, la nada que se encuentra más allá del Árbol de la Vida, aquello que no es comprensible por nuestra conciencia en términos humanos. El arcano, en su ser cero, comunica con lo intangible; su materialización, en este caso, lo hace a través de la pintura.

[49] Juan Fabregat, *Tarot, alquimia del Alma. Arcanos Mayores. Primer ciclo,* (México: Juan Fabregat 2020): 3.
[50] Aleister Crowley. *El Libro de Thoth,* ed. Luis Cárcamo, trad. Ralph Horton, 1ª ed. (Madrid: Equipo Difusor del Libro S.L, 2006): 53.
[51] Aleister Crowley. *El Libro de Thoth,* ed. Luis Cárcamo, trad. Ralph Horton, 1ª ed. (Madrid: Equipo Difusor del Libro S.L, 2006): 53.
[52] Carlos M. Pla, *Ocultismo y videojuegos,* 19.

En la parte geométrica y gráfica (la composición pictórica de Harris), el cero se expresa como el punto, un ente adimensional y abstracto, como menciona Kandinsky: "es símbolo de interrupción, de no-existencia" y, al mismo tiempo, "es el puente esencial, único entre palabra y silencio"[53], la mínima unidad temporal. El punto geométrico no posee magnitud, indica solo posición; encuentra su materialidad en lo gráfico de la escritura, comunica pues con *Aleph*, el punto habla, pero con el mayor silencio. Aunque el resultado plástico del arcano se desliza en la estilización figurativa, los principios mencionados se traslucen en la carta a partir del manejo del color, esquema compositivo y centros de interés. Harris da vida y voz al punto en su abstracción desde lo pictórico y lo matemático.

El punto es quietud, pero en su conexión con lo otro se desplaza y en este movimiento genera la apertura a las otras dimensiones, dimensiones que visualmente se presentan en las líneas de fuerza de la composición pictórica del arcano. Así, el punto no se encuentra solo, al igual que el cero es seguido de un infinito de números, el punto es el inicio de las dimensiones visuales. El punto, en su encuentro con otro, da paso a la línea: la primera dimensión, lo largo. Un punto más y se genera el plano: la segunda dimensión, la anchura, la geometría plana. Un punto más y el sólido se hace presente: la tercera dimensión, la materia. La geometría y el arte enlazan, más allá de lo visual, con lo metafísico.

La secuencia se visualiza en el arcano a partir de las líneas de fuerza y centros de interés. El punto material se encarna en el centro de la carta, el Sol radiante; la luz de la potencia creativa representa la conciencia humana, reflejo de lo divino y lo material, que conecta a su vez con otros puntos del esquema compositivo, que aparentemente invisibles en su tensión, generan las otras figuras. Lady Harris expresa el desplazamiento del punto con la línea central vertical que refiere al pilar del equilibrio en el Árbol de las *Sephirot.* De arriba hacia abajo une *Kether* con Malkuth, y, compositivamente, el eje principal de balance de los elementos en la imagen. El plano se presenta en múltiples formas por la artista:

[53] Los postulados de la Bauhaus fueron de amplio impacto en la época, es probable que Lady Harris conociera esta perspectiva. Wasily Kandinsky, *Punto y línea sobre el plano,* (Colombia: Colección Labor, 1995): 21.

el triángulo, la figura con la menor cantidad de puntos, destaca desde la parte superior en la cabeza del "Loco", repetida en varios elementos. Los triángulos compositivos recuerdan a las intersecciones del Árbol de la Vida que, oculto, se expresa a través de los puntos y líneas del esquema. En este sentido, la carta repite, como los demás arcanos en escala, un esquema mayor, en una idea de fractalidad[54] tanto en una cuestión geométrica visual, como en un plano metafísico. Hay una resonancia de la estructura de las *sephirot* como "un sistema holístico en el que todo prosigue y se refleja infinitamente, hasta en sus más pequeñas partículas".[55] (Fig. 3)

El triángulo representa lo nouménico, la relación entre lo humano y lo divino. Sus líneas de fuerza en diagonal, con el centro visual hacia la punta superior, refuerzan la idea metafísica de lo divino que se materializa. La figura triangular se repite así en varias escalas y conecta, a su vez, con una figura rectangular, representación del número cuatro.

[54] "La palabra fractal deriva del adjetivo latino *fractus*, que significa fragmentado, quebrado o irregular… Los fractales son formas que poseen una irregularidad, expresada en una dimensionalidad no entera, que se mantiene y que es característica a distintas escalas de análisis. Cumpliendo así con una de sus cualidades más notables: la autoafinidad, que significa que la parte es semejante al todo". Si bien el nombre de fractal no se acuña hasta 1975 con la edición de *Les objets fractals: Forme, hasard et dimensión*, obra de Mandelbrot, el planteamiento del Tarot de Thoth expresa este comportamiento geométrico. (México: *Revista Digital Universitaria, Vol. 6*, No 12, 10 de diciembre de 2005), consultado el 27 de noviembre del 2024, https://www.revista.unam.mx/vol.6/num12/art119/art119-2.htm.

[55] Alexander Roob, *El museo Hermético Alquimia y mística*, (Hohenzollernring: Taschen Biblioteca Universal, 2015): 256.

Fig. 3. Arcano Número Cero *"The Fool"* del Tarot de Thoth, con el esquema del Árbol de la Vida que muestra parte de la coincidencia en líneas compositivas y centros de interés, se toma la fotografía del mazo publicado por Wasserman, James. *Instructions for ALEISTER CROWLEY´S TAROT DECK*. USA: U.S. Games Systems Inc, 2006.

Cuatro son los elementos que se expresan por la forma e iconografía de la carta. Cuatro son también las letras que conforman una de las manifestaciones del nombre de Dios: Yod, He, Vau y He, a las que se les asigna un significado simbólico. "La primera expresa el principio activo, el iniciativo; la segunda, el principio pasivo, la inercia; la tercera, el equilibrio la "forma"; y la cuarta, el resultado o energía latente".[56] Desde la Cábala, todo está compuesto por estos cuatro principios, y en este arcano se expresa en la unión de lo fenoménico con lo nouménico a partir de los elementos visuales.

Lady Frieda plantea la posición de la figura principal como una estrella de cinco picos, un pentagrama que se forma a partir de la estructura humana, representación del dominio del espíritu (punta superior en la cabeza), sobre los elementos (puntas correspondientes a las extremidades inferiores y superiores). Ya desde los pitagóricos, la estrella de cinco puntas inscrita en un pentágono regular fue receptora de significados místicos y geométricos[57], estableciéndose como símbolo importante en disciplinas como la filosofía, la matemática y el arte. La conformación humana que encaja en esta proporción se presenta como representación divina, el hombre como medida del todo. En lo visual destacan los dibujos de Marco Vitruvio, Cornelio Agrippa y Leonardo Da Vinci, que plantean al cuerpo humano como reflejo de la perfección.

En el caso de la carta escogida, resulta evidente que la posición del "Loco" no refiere a una estrella regular; sin embargo, no por ello se deben omitir las influencias iconográficas y místicas que aluden a esta posición particular del cuerpo humano, sobre todo al considerar la gran

[56] Piotr Oupensky. *Un nuevo modelo del Universo,* 228.

[57] La relación geométrica que se establece entre los diferentes segmentos de recta que conforman a la estrella, y su correspondiente reproductibilidad al infinito, fue expresada como la división de una recta en su extrema y media razón por Euclides: "Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media razón cuando la recta entera es al segmento mayor como el segmento menor". Euclides, *Libro VI,* Definición 3, consultado el 28 de noviembre del 2024, https://euclides.org/los-elementos/libro-vi/. Esta proporción que será conocida como proporción divina tendrá grandes repercusiones en diversas áreas del saber, de ahí resulta la obtención de la llamada espiral dorada, el número áureo conocido como phi y será relacionada con la secuencia de Fibonacci, de igual manera su aplicación en una secuencia fractal presenta la idea de proporción perfecta.

influencia que tiene la filosofía griega en este mazo, así como la formación artística de Harris. La estructura humana que aparece en el arcano refleja el principio hermético de la relación entre microcosmos (lo humano) y el macrocosmos (lo divino), así como un orden de mundo que se da a partir del número y la armonía que se replica al infinito: "No hay miembro del cuerpo humano que no tenga correspondencia con un signo celeste, una estrella, una inteligencia, un nombre divino en el arquetipo divino".[58]

La postura humana en el planteamiento visual de Harris conlleva una curvatura y leve deformación, producto de la proyección en perspectiva que es notoria en el leve escorzo de manos y pies, así como la construcción de una profundidad virtual que se refuerza en las formas curveadas. La particular posición se encaja a su vez dentro de una figura irregular, producto de las líneas de camino periféricas del Árbol de las *sephirot*, que evidencia la fractalidad mencionada.

En la progresión geométrica mística resaltan dos aspectos más: por un lado, la influencia de la perspectiva multidimensional; y, por otro, la aplicación de la geometría proyectiva de las clases que Harris tomó con Whicher y Adams.

A finales del siglo XIX y principios del XX, el interés por dimensiones más altas alcanzó su clímax. En el campo de la física, las teorías de Einstein y su interpretación geométrica por parte de Minkowski abrieron el campo de la interpretación de una cuarta dimensión que se unía al espacio. En el arte, tales descubrimientos se reflejaron en los movimientos de vanguardia. Así, el trabajo de Harris y el uso de la curvatura en las imágenes corresponde no solo a sus inclinaciones surrealistas, sino a la inclusión del planteamiento multidimensional, interpretado tanto desde el ámbito científico y geométrico como desde la metafísica, en donde la lectura del Nuevo Modelo del Universo de Oupensky va a ser una notoria influencia.

De esta manera, la curvatura usada en la proyección pictórica no solo resulta en un efecto de profundidad que añade movimiento a la presencia que se manifiesta en el personaje principal, sino que representa la cuarta dimensión con la curvatura del espacio, que añade la noción del

[58] Alexander Roob, *El museo hermético,* 431.

tiempo y se proyecta a las siguientes dimensiones. Abarca lo eterno y la apertura a la posibilidad, citando a Oupensky: "La eternidad es la curvatura del tiempo y si nos imaginamos al tiempo como un círculo…eternidad querrá decir movimiento eterno a lo largo de esta curva…La quinta dimensión es movimiento en el círculo, repetición, retorno. La sexta dimensión es la salida del círculo…La línea del tiempo se convierte en espiral".[59]

La sexta dimensión en lo visual solo es posible en su representación geométrica en espiral, pues la verdadera espiral del tiempo se ramificaría en una infinidad de posibilidades en cada momento. La espiral y los elementos curvos, además del significado simbólico, conectan con la idea de lo que esta más allá, en el infinito.

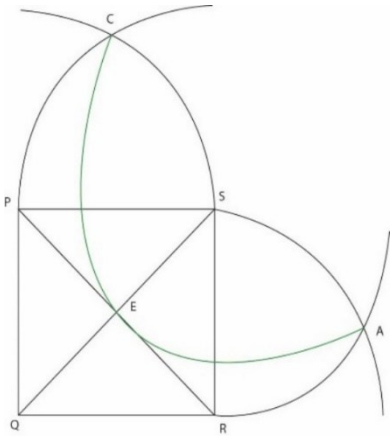

Fig. 4. El diagrama muestra un plano afín de 4 puntos (R, P, Q, S) con sus proyecciones a puntos infinitos en A E Y C, producto de las líneas paralelas, con una línea al infinito que conecta estos últimos puntos.

El permitir que lo noumé-nico se manifieste desde lo sensible, se refuerza con la inclusión de la geometría proyectiva por parte de Harris. En este contexto, su aplicación es visual y conceptual para transmitir las conexiones entre lo material y lo espiritual a partir de principios herméticos y místicos.

La geometría proyectiva es un tipo de geometría no euclidiana. Generalmente se afirma que tiene su origen en el desarrollo teórico de la perspectiva usada por los artistas del Renacimiento, generada por el matemático Girard Desargues (1591-1661).[60] Esta geometría trata

[59] Piotr Oupensky, *Un nuevo modelo del universo*, 457. Se sabe que Harris estaba familiarizada con esta lectura

[60] El trabajo de Desargues era casi desconocido cuando en el siglo XIX, Poncelet inicia el desarrollo de la geometría proyectiva. Además, en un rastreo histórico, se encuentran autores anteriores que ya habían hecho uso de proyecciones. Felipe Con, Beatriz Molina,

con aquello que va más allá del plano físico, se ocupa de resultados geométricos que pueden ser enunciados y demostrados sin el uso de ángulos y medidas.

Uno de sus postulados base es la negación del quinto axioma euclidiano; a diferencia de la geometría euclidiana, las rectas paralelas se encuentran en un punto al infinito. Visualmente, este fenómeno se aprecia en la deformación que sufren los objetos en su alejamiento, donde las líneas parecen coincidir en lo que se denomina punto de fuga.

> "El plano proyectivo se obtiene añadiendo al plano afín los puntos de horizonte (llamados puntos al infinito) de modo que haya uno por cada dirección (no orientada) en el plano, es decir, añadiendo un punto por cada familia de rectas paralelas. Al hacer esto, cada línea recta se cierra formando una línea proyectiva. El conjunto de puntos al infinito forma otra línea proyectiva, la línea al infinito."[61] (Fig. 4)

La forma en que Harris usa esta geometría se convierte en una metáfora de la unión de las diferentes dimensiones. La artista introduce figuras en diferentes planos y perspectivas, y crea la ilusión de profundidad aludiendo a la manera en que las relaciones de alineación y concurrencia son invariables al proyectar figuras. A su vez, esto ayuda al movimiento de las figuras presentes en el arcano.

Aunque se sabe que Harris tomó clases con Adams y Whicher y profundizó en un curso bajo la tutela de Raufman en Minhead, no se puede tener certeza de la profundidad matemática con que exploró este tipo de geometría. Sin embargo, en su proyección pictórica, la aplicación geométrica permite que puntos y líneas se conecten, transformándose y

---

Fernando Sanz, *Curso breve de geometría proyectiva* (México: UNAM, Instituto de Matemáticas, 2020): 32

[61] Los puntos y líneas proyectivas se sustentan en los axiomas siguientes: por cada 2 puntos sin continuidad pasa una línea proyectiva, con tres puntos se puede trazar líneas paralelas, y, finalmente, dos líneas proyectivas se intersectan en un punto. *El plano afín y el plano proyectivo N2,* (México: Instituto de Matemáticas UNAM), consultado el 27 de noviembre del 2024, https://www.matem.unam.mx/~max/GP/N2.pdf.

extendiéndose al infinito. Como hace notar Claas Hoffman,[62] si uno omite los marcos de las cartas, aparece una coincidencia geométrica entre las proyecciones lineales de los diferentes arcanos, sumados a la deformación de la perspectiva de cada carta.

La noción de los puntos al infinito es fundamental en geometría proyectiva. La propuesta de Adams y Whicher, desde la antroposofía de Steiner, planteaba la necesidad de la configuración de un infinito en ambos sentidos e incorporaba la filosofía de Goethe sobre la metamorfosis de las plantas, que enfatiza la idea de que "Todo ser viviente no es un ser individual, sino una pluralidad". Lo vivo se tiene que tratar en su continuo fluir. Adams y Whicher incorporan esta comprensión del mundo vegetal a la idea del proceso constante entre espacio (periferia) y el antiespacio (centro), descrito como espacio solar.

En el caso del Arcano Cero, el infinito central se manifiesta en el punto-sol, que genera la vida al centro de la carta, junto a los patrones simétricos con líneas que convergen hacia puntos distantes que se entienden como proyecciones al infinito periférico. Los elementos entrelazados con la espiral reflejan el equilibrio dinámico de la geometría proyectiva, tal como Harris describe: *"added to this old conception of Art is this persistent sensation of movement. It is a part of the glorious universe, it must be a part of a picture. The lines must lead you onn so that the feeling of time is given"*.[63]

El concepto del punto infinito conecta con los planteamientos de Crowley en "*The Book of Law*", a través de dioses egipcios. Aquí, el punto Hadit representa el centro interno de cada ser humano; su espacio es el solar. Hadit se relaciona a su vez con Nuit y Horus. Nuit, la diosa del cielo, es el infinito periférico y Horus es el tercer infinito, resultado de la intersección de los otros dos. A través de ellos pasa la línea al infinito.

En el Arcano Cero (aunque no solo en este), Harris conecta el concepto de la compenetración de los infinitos con la relación entre lo

[62] Class Hoffman, *Projective Synthetic Geometry in Lady Frieda Harris*, consultado el 27 de noviembre del 2024, https://www.daneel.franken.de/tarot/Thoth/Olive%20Whicher.html.

[63] Añadido a la vieja concepción del Arte, esta la persistente sensación de movimiento. Es una parte del glorioso universo, debe ser una parte de una imagen. Las líneas deben guiarte de forma que se dé la sensación del tiempo. Harris to Crowley Letter, August 1944 en Deja Whitehouse. *Something completely new in art*, 124.

material y lo inmaterial. El empleo de la geometría proyectiva resulta una herramienta visual para expresar conceptos arquetípicos y espirituales al crear un puente entre las matemáticas, el arte y el simbolismo esotérico para penetrar en lo nouménico.

La Luz (Forma y Color)

"This pattern moving in 3 dimensions could be woven in light instead of pigment with our comand of electricity &the cinema &show non a disk & would give you some conception of the beauty of the Law with its knowledge & wisdom & make you feel crinkly & goosey like fine music & some poems"[64]

Lady Frieda estaba convencida de que, para mostrar el aspecto etéreo y el movimiento multidimensional, se tenía que apelar a la luz. La elección tonal de la carta, además de las implicaciones iconográficas, refiere a este aspecto. El color remite a la luz de lo divino que se encarna en la naturaleza; la armonía cromática y el equilibrio formal están presentes en cada elemento.

La carta maneja diversas formas referidas a la iconografía de distintas tradiciones que se enlazan entre sí. El arcano es ampliamente analizado en los escritos de Crowley. En este análisis no se pretende ser tan exhaustivos sino solo evidenciar como Harris arma el enlace de lo múltiple a partir de la forma y el color.

La imagen se compone de diferentes planos. Hacia el fondo, en el último plano, se tiene un tono amarillo medio en gradación hacia el blanco conforme se dirige a la parte inferior, este es intervenido por una textura de formas diamantadas. El amarillo en croma resulta lo más cercano al valor de la luz total (el blanco), representa al aire con reflejos de *Kether* (los diamantes). En la parte superior, en el eje vertical, aparece una simetría de ampliación con círculos concéntricos en azules violetas y amarillos, resonancias del espacio matemático, luminoso y musical de la corona.

El espacio de la carta lo domina una figura antropomorfa en la posición de estrella ya descrita. *"The Fool"* es el oro del aire; su piel

[64] Harris to Crowley Letter, August 1944 en Deja Whitehouse, *Something completely new in art*, 126.

amarilla es movimiento aéreo y la reconciliación de las posibilidades. La figura flota sobre el vacío, las suelas de sus zapatos se dirigen al espectador sin tocar el suelo, su camino es el movimiento sin intención. El contraste de color y la perspectiva refuerzan el impulso de la forma como aquello que irrumpe en el mundo desde lo divino. Porta en la cabeza el cono fálico de la corona, la luz que genera toda posibilidad de color.

La figura es la personificación del "Loco" en diversas culturas. Es el "Hombre Verde", influencia que da lugar a los fenómenos de la primavera; se interpreta como un símbolo de renacimiento. Es también el "Gran Loo celta Daluah" y "Percival", la inocencia en proceso de maduración. Es "Zeus Arrenothelus", andrógino, ni masculino ni femenino; esta más allá del género, tiene los cuernos de "Dionisos Zagreus",[65] el dos veces nacido y "Bacchus Diphues".[66] Aunque la vid y los racimos resultan su símbolo más característico, Baco es también el dios de los árboles y la vegetación, su traje verde alude a la creatividad terrena; las botas doradas, color de lo solar y la luz creadora de vida. El loco se relaciona con la Vau del tetragrámaton. La expresión de la figura dibuja el asombro en la apertura de ojos y levantamiento de cejas; su mirada se dirige más allá de lo físico, "*the Fool experiences himself beyond all time-space forms of thought",*[67] y su leve sonrisa con la boca entreabierta indica el inicio del discurso.

En la mano derecha porta la copa que inicia con una pirámide blanca. La intuición y la creación se derraman y fluyen hacia abajo, en la mano izquierda sostiene el cono piñonero flamígero, el ímpetu del fuego, la creación en la destrucción.

---

[65] Existen varios mitos sobre Dionisos. En uno de ellos, Zeus, bajo la forma de una serpiente, visita a Perséfone, que concibió a Zagreo, o sea Dionisos, un niño cornudo, al poco tiempo de nacer ocupó el trono de su padre, pero los Titanes le atacaron al poco tiempo, mientras se miraba al espejo. Despedazándolo, Zeus rescata y guarda su corazón. James Frazer, *La rama dorada*, (México:FCE 1992): 446. En otro mito, Dionisos nace de Sémele. Hera, en venganza, hace dudar a Sémele, quien le pide a Zeus que se presente ante ella como dios. Él se convierte en rayo y trueno, y la princesa muere. Zeus rescata a Dionisos y lo pone en su muslo hasta que este madura y nace. Aleister Crowley, *El libro de Thoth*, ed. Luis Cárcamo, trad. Ralph Horton, 1ª ed. (Madrid: Equipo Difusor del Libro S.L, 2006): 66.

[66] Refiere a su naturaleza doble en cuanto a lo bisexual más que a lo hermafrodita.

[67] "El Loco se experimenta a sí mismo más allá de todas las formas espacio temporales de pensamiento". Akron, Hanjo Banzhaf, *The Crowley Tarot*, 22.

En el manejo atmosférico y el trazo anatómico del Loco se evidencia la influencia estilística de William Blake, así como la intrincada relación del surrealismo se refleja en el planteamiento onírico y simbólico de la imagen, junto al manejo de planos y color con una línea que dirige de modo sutil al emerger de la abstracción. En el manejo de los elementos hay ecos de la corriente Prerrafaelita y el *Art Nouveau*, a través de la sinuosidad de las líneas y el manejo estético de la belleza clásica.

De la forma divina emerge el color y la expansión dimensional: la espiral. Harris maneja un arreglo de arcoíris que liga lo metafísico con los aspectos fundantes de lo visual, mientras integra movimiento y profundidad a la carta (hay que recordar pensar a la carta como multidimensional), la espiral se extiende del interior al exterior, las espirales alrededor del "Loco" son los velos de la existencia que residen arriba del Árbol de la Vida.

Cuatro espirales rodean la carta del exterior al interior. En la parte exterior de la curva, al pie detrás del "Loco", en las aguas derramadas del cáliz que forman el flujo del Nilo, aparece el cocodrilo, representación de Sobek, dios egipcio de la fertilidad, la vegetación y la vida, el mito de la reproducción asexual, se asocia con Saturno y Cronos. Arriba de él, sobre el eje central, emerge la Luna, principio femenino que completa lo masculino del punto solar. En esta misma espiral, el tigre muerde la pierna del "Loco", simbolizando el peligro y el miedo, a los que este no presta atención.

La curva dirige en un movimiento ascendente hacia el lado derecho superior, a una forma de bolsa traslúcida con monedas en su interior. En tonos azules con reflejos de amarillo y naranja, dichas monedas representan al sol rodeado por los doce signos (la abundancia en todos los planos) y proveen movimiento a la carta con sus curvas y diagonales. Por encima de la bolsa hay un racimo de uvas, que, en su movimiento a la izquierda, conecta con la espiral que rodea al corazón de la figura principal. Las uvas se relacionan con los ritos dionisiacos y también con la integración universal, simbolizan la fertilidad, la dulzura y la base del éxtasis.

Harris ubica un paralelismo entre las líneas principales del esquema compositivo y las del Árbol de las *Sephirot.* Se observa, por

ejemplo, que en el pilar del equilibrio se encuentran formas que simbólicamente remiten a la armonía del origen, la creación y la destrucción devoradora.

Abajo, en continuidad con el eje vertical de la carta y en la tercera espiral, hay una conformación floral tripartita con una rosa arriba (símbolo del aire, usada en los rituales de la Golden Dawn), una Lili a la derecha (flor ligada a Saturno, rectora *de Binah, Malkuth* y Virgo, símbolo de la pureza terrena) y tres Lilis a la izquierda (sus 17 pétalos representan los 16 subelementos de las cartas de la corte y el espíritu que lo gobierna todo).

En la misma línea, un plano más cerca, se encuentran las figuras de dos gemelos entrelazados. Sus cuerpos siguen la curvatura de la espiral y representan la Vau y la He final del nombre de Dios. En su forma madura, serán Harpócrates.

Del exterior al interior, en el movimiento espiral, aparecen otras figuras, del lado derecho. Una paloma, centro focal a partir del blanco y líneas de fuerza diagonales, símbolo del espíritu materializándose. A esta le sigue el buitre, que encarna a Maut,[68] la diosa egipcia "Hay dos leyendas relacionadas con el buitre, una supone que el buitre tiene un pescuezo en espiral; esto puede que tenga que ver con la teoría (recientemente sacada a la luz por Einstein, aunque mencionada por Zoroastro en sus Oráculos) de que la forma del Universo, la forma de esta energía a la que llamamos universo es espiral. La otra leyenda dice que el buitre se reproduce por la intervención del viento",[69] lo que refuerza los significados mencionados de la carta.

Del buitre sigue una figura de mariposa. Es el alma que penetra en el cuerpo del "Loco", la transformación en el camino a la conciencia; finalmente, rumbo al corazón, aparece el caduceo flexionado con un cono de pino. Se asocia a Mercurio, es la comunicación a través de la palabra.

---

[68] Crowley creía que, dado el origen egipcio del tarot, el título de *"Le Mat"* en su parecido fonético, era una referencia a Maut, que desde su perspectiva es una versión más sublime de la idea de Nuit. Aleister Crowley, *El libro de Thoth*, ed. Luis Cárcamo, trad. Ralph Horton, 1ª ed. (Madrid: Equipo Difusor del Libro S.L, 2006): 54.

[69] Aleister Crowley, *El libro de Thoth*, ed. Luis Cárcamo, trad. Ralph Horton, 1ª ed. (Madrid: Equipo Difusor del Libro S.L, 2006): 54.

Los elementos del arcano poseen lo ilimitado de las posibilidades y la naturaleza infinita del espíritu. La figura de Dionisos en su forma y tradición habla de la naturaleza múltiple del todo y el acto de creación que contiene la destrucción. Nos enfocaremos ahora en esta fuerza.

Lo divino (Arte, Manía y Sabiduría)

La figura de Dionisos, el dios doble, inspirador de la locura ritual y el éxtasis, constituye uno de los elementos clave en el entendimiento del Arcano Cero. Sin embargo, su incidencia traspasa la parte material visible de la imagen y se extiende en su encuentro con Apolo. Al proceso creativo de Harris, las fuerzas dionisiacas y apolíneas se expresan como un *mise en abyme*[70], que deja ver cual expansión musical, las resonancias que se tejen entre el arte y la filosofía a partir del tarot.

Como ya se mencionó, el encuentro de Harris con Dionisos fue temprano. En su libro Winschelsea, se nota no solo su interés esotérico aterrizado en la figura del dios, sino la consciencia de la necesidad de un equilibrio que se logra en la complementariedad de los opuestos. La destrucción y la creación son base del contacto con lo divino, planteamiento que refleja en lo visual del Arcano Cero.

"The Fool" constituye un caso especial que evidencia el movimiento continuo entre los dos polos, lo apolíneo y lo dionisiaco, el orden y el caos a partir del arte y la filosofía. En la carta, Lady Harris explora la multiplicidad de lo creativo, en este caso Dionisos se presenta semejante al dios artista nitzscheano, que trasciende la moral y abre mundos. La divinidad es creación, esta más allá del bien y del mal. Dionisos crea desde el juego del estado extático, conlleva en sí el acto destructivo que permite la renovación del mundo, pero él no se encuentra solo en el acto, lo acompaña de cerca Apolo, que presenta la otra parte del germen creativo en el arte.

[70] Expresión francesa, que puede ser traducida como "puesta en abismo" remite a un recurso narrativo y plástico que consiste en la inserción de una copia de la imagen dentro de sí misma, en varias ocasiones esto remite a una secuencia cuasi infinita.

Ya en el "Nacimiento de la Tragedia", Nietzsche planteó el principio generador del arte[71] en la duplicidad Apolo-Dionisos "entre el arte del escultor, arte apolíneo y el arte no-escultórico de la música, que es el arte de Dionisos: esos dos instintos tan diferentes marchan el uno al lado del otro, casi siempre en abierta discordia entre sí".[72] En esta lucha casi continua, llega a haber momentos de reconciliación, las dos fuerzas aparentemente antitéticas logran su unión en un acto metafísico de la voluntad, y dan lugar a la obra de arte, a la vez apolínea y dionisiaca.

En este arcano, Harris hace confluir las dos potencias en la apertura a lo nouménico a partir del fenómeno pictórico. Lo sensible habla de esta unión creadora, que se advierte tanto en la carta y simbolismo como en su expansión a los demás arcanos, deviniendo en la misma Harris como creadora de la imagen.

Mientras la fuerza de Dionisos se expresa en el caos de la locura en el encuentro con el Ser en su pureza, Apolo es el que permite un alejamiento prudente, es el dios de lo figurativo, de la mesura, la solemnidad y el artificio de la bella apariencia. Es el *principium indivinuatonis* por excelencia, marcado por el logos como palabra y razón, su ser se refleja en el orden de la carta, la composición ordenada y armoniosa de la imagen, Apolo es forma y luz, es la técnica, la geometría, la preparación metódica de Harris: Dionisos es el olvido de sí, el atravesamiento de lo sublime en la conexión con el todo, el encuentro con lo inconmensurable, lo infinito, el dolor en la consciencia del mundo, lo musical en la figura del "Loco". La guía divina que lleva a la artista hacia lo insondable. En la relación entre Apolo y Dionisos existe un perpetuo movimiento, movimiento que deviene arte desde los mundos del sueño y la embriaguez.

Lo apolíneo en Nietzsche se manifiesta desde lo onírico, es en el sueño que el hombre es artista de su mundo, en donde puede gozar de una contemplación serena desde los límites de su individualidad. El

[71] Es importante anotar que, para Nietzsche, el arte es el principio ontológico. Es, por encima de la moral, la actividad metafísica del hombre. La fuerza dionisiaca es principio rector de la estética nitzscheana y de forma similar a como se expresa el dios en la carta, es lo que da pie a la vida. La afirmación del arte es la afirmación de la existencia y, en sus palabras "solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo". Friedrich Nietzsche, *El Nacimiento de la Tragedia o Grecia y el pesimismo,* (Madrid: Alianza Editorial, 2012), 43.

[72] Friedrich Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia,* 49

contacto con lo divino se presenta desde la apariencia, frente al artificio bello de Apolo. Dionisos[73] desgarra el velo de Maya y disuelve la individualidad. Su embriaguez conecta con la más alta sabiduría y el conocimiento que ello conlleva. Ambos estados intervienen en el proceso de creación. Solo como artista, Harris se aproxima a esa certeza de la totalidad, divisa por un momento aquello que esta más allá: el movimiento infinito (siempre nuevo y a la vez el mismo), y lo materializa desde el alejamiento de lo apolíneo, la belleza, que en su ser "nos recuerda la naturaleza como tal (aquello que esta más allá de lo humano y fabricado), y por lo mismo estimula y profundiza nuestro sentido de la cabal extensión de la realidad, tanto palpitante como inanimada que nos circunda".[74] El movimiento es continuo, un impulso lleva al otro y en este constante confluir nos dirige al saber propio de lo divino.

Y es que Apolo y Dionisos, como apunta G. Colli, no solo están asociados a lo estético del arte, sino que subyacen al origen de la sabiduría desde la perspectiva mística griega. Si bien la configuración de los dioses se modifica y, es Apolo, más que Dionisos, el que lleva la preminencia. Desde esta conformación, Apolo se presenta como el ojo luminoso que despeja la oscuridad. Su culto es la celebración de la sabiduría ligada a la adivinación "la adivinación entraña conocimiento del futuro y manifestación, comunicación de dicho conocimiento. Eso se produce a través de la palabra del dios, a través del oráculo. En la palabra se manifiesta al hombre la sabiduría del dios y la forma, el orden, la conexión en que se presentan las palabras revela que no se trata de palabras humanas sino de palabra divina".[75]

"The Fool" se encuentra en el camino de unión entre *Kether* y *Chokmah,* se relaciona, pues, con la sabiduría en tanto palabra divina. Si bien, hay un juego adyacente con Binah (el entendimiento), la figura del "Loco" accede de manera directa al grado superior del saber, no por la razón, sino a través del estado extático de la locura. Apolo se presenta de

[73] Las características de ambos dioses se pueden encontrar en: Hesiodo, *Teogonía,* (Madrid: Editorial Gredos, 1978), Homero, *La Odisea* (Madrid: Editorial Gredos, 1993), y Plubio Ovidio, *Las Metamorfosis* (Madrid: Editorial Gredos, 2012), entre otros.

[74] Susan Sontag, *Un argumento sobre la belleza* (Letras libres, 2003), 9.

[75] Giorgio Colli, *El Nacimiento de la sabiduría,* (Barcelona:Tusquests Editor, 1977): 13.

forma acorde al sentido oracular meditatorio del Tarot de Thoth y en particular con la carta, reúne en un movimiento lo adivinatorio, la sabiduría y la manía con la voluntad divina.

La sabiduría implica un orden divino, tanto en la mística griega como la judía. Se considera así a "*Jojmá*" como instrumento de Dios para la creación del mundo y como regidora del ordenamiento del cosmos",[76] y se une de manera intima a la palabra, el mensaje del dios "pues el proceso de generación de la Sabiduría por parte de Yavé es concebido como una prolación la emisión de un discurso que sale de la boca de Dios".[77] La sabiduría comunica con la voluntad primaria de la creación. Es la figura de Dionisos que con la boca entreabierta parece estar a punto de nombrar.

En el caso de Apolo, el acceso no es inmediato, su acción es a distancia, como apunta Heráclito: "El señor a quien pertenece el oráculo que está en Delfos no afirma ni oculta, sino que indica".[78] Al igual que los símbolos de la carta, su habla es críptica, el acceso al mensaje se logra a partir del olvido de sí (lo dionisiaco), que a su vez requiere de un descifra-miento por el logos, para la materialización del entendimiento de la profecía del dios. Apolo, dios de la apariencia, del artificio que libera del conocimiento dionisiaco del dolor del mundo, amplía su significado en relación con la esfera de la sabiduría y revela la crueldad de la oscuridad que envuelve el designio del oráculo.

El oráculo habla, en efecto: "The Fool" revela la verdad, el mensaje divino, pero en enigma, y su medio es la locura. Platón distinguía cuatro especies de locura o manía, siendo la mistérica y la profética inspiración de Apolo o Dionisos; en el Fedro, la manía profética se pone como testimonio de la naturaleza divina. Platón establece con apoyo etimológico una relación entre la "mántica" (adivinación) y la "manía" (locura). Desde esta perspectiva, Apolo ya no es solo dios de la mesura y la armonía, sino de la exaltación y la locura, ligadas a la adivinación. La visión antagónica de los dioses resulta ser cercana en este terreno "juntos abarcan completamente la esfera de la locura y no faltan apoyos para formular

[76] José Pachon, *Consideraciones acerca de la noción bíblica de Jojmá-Sofía,* (Universidad de Sevilla: Revista de antropología y Filosofía de lo sagrado Vol 7 Núm 2, 2023): 104.
[77] José Pachon, *Consideraciones acerca de la noción bíblica de Jomá-Sofía,* 104.
[78] Giorgio Colli, *El Nacimiento de la sabiduría,* 14.

la hipótesis (al atribuir la palabra y el conocimiento a Apolo y la inmediatez de la vida a Dionisos) de que la locura poética sea obra del primero, y la erótica del segundo".[79] Por medio del loco el dios habla, Apolo indica a través del éxtasis de la locura aquello que es incognoscible.

> "Este saber, tan temible e inaccesible, lo posee el Loco en su inocente bobería. En tanto que el hombre razonable y prudente no percibe sino figuras fragmentarías (por lo mismo más inquietantes) el Loco abarca todo en una esfera intacta: esta bola de cristal, que para todos está vacía, está a sus ojos, llena de un espeso e invisible saber".[80]

El arcano se presenta como el enlace del saber, el acertijo se teje a partir de los signos e imbricaciones de la estructura. El logos en su laberinto geométrico pierde al hombre al tiempo que lo guía al enfrentamiento del dios. "Apolo atrae al hombre a la red lisonjera del enigma, así también Dionisos lo seduce –en un juego embriagador–…En ambos casos el juego se transforma en un desafío mortal del que solo pueden salvarse, pero sin jactancia, el sabio y el héroe".[81] El hombre encuentra así, por medio de la locura, la sabiduría divina, la artista es el enlace hacia la creación en el juego de los dioses.

Conclusiones

El complejo resultado artístico, filosófico y místico alcanzado en el Tarot de Thot, recae en gran medida en el trabajo de Lady Harris, si bien no se puede negar que es Crowley quien plantea el concepto primario, así como el que guía los elementos simbólicos y en el que recae el aprobar el resultado visual final; es Harris quien desde un inicio ve el potencial que el trabajo puede alcanzar desde la complejidad teórica, espiritual y artística y, por lo tanto, es ella la que impulsa a Crowley a buscar una solución diferente que destaca entre los trabajos en los mazos anteriores.

---

[79] Giorgio Colli, *El Nacimiento de la sabiduría*, 17.
[80] Michel Foucault, *Historia de la locura en la época clásica I* (México: FCE, 2002): 39.
[81] Giorgio Colli, *El Nacimiento de la sabiduría*, 27.

Aunque las enseñanzas de Crowley y su continuo trabajo con Lady Frieda es clave en el crecimiento artístico de esta, el anhelo constante en la búsqueda del conocimiento por parte de la artista y la idea de alcanzar una nueva marca en el arte, la lleva a exploraciones que superan esta instrucción y que se ven aterrizadas en la propuesta de la imagen, llevando a un resultado que, como el mismo Crowley admite, supera lo imaginado. Si bien es destacable la maestría del despliegue artístico místico de las cartas del Tarot de Thoth, se abre la cuestión sobre el rumbo que hubiera tomado la imagen de haber seguido la abstracción en la idea de lo divino que vislumbraba Harris.

El manejo de la plástica y la geometría que se puede observar en esta carta, hace pensar también que, probablemente, Harris conocía las teorías de Kandinsky, el futurismo y el orfismo, aunadas a las influencias plásticas mencionadas, ya que se hermana perfectamente con la idea metafísica del uso de los elementos y el movimiento dimensional del que se ha hablado.

Destaca también la estructura que presenta el Tarot que, además de los cambios realizados por Crowley en una consonancia Cabalística-astrológica, contiene en la inclusión de la geometría proyectiva, una conexión hacia un infinito interno y otro externo que repercute en pensar al tarot como un microcosmos vivo que repite a modo fractal una estructura superior.

El análisis presentado marca algunas pautas del entrelazamiento de la historia, la mística, la filosofía y el arte, pero solo de manera general, lo que permite que dichas líneas se lleven a una mayor profundidad, sobre todo en cuanto a las relaciones que la carta teje con las otras en el mazo. Se abre así la posibilidad de una indagación más profunda del proceso creativo de Harris, las interrelaciones puntuales entre matemática, geometría y cábala en el conjunto iconográfico del Tarot de Thoth, así como un análisis puntual de los recursos simbólicos en la tradición de la imagen que aquí se plantean. Por otra parte, se confirma el compromiso espiritual de Harris con el trabajo, vinculando este con su vida y búsqueda como artista.

Finalmente, se constata que, además del valor del objeto en un sentido místico, oracular e histórico, como bien planteaba Crowley, cada

carta es una obra de arte en sí misma, con una gran profundidad conceptual y estética, que no solo permite ver la filosofía de la Thelema en su manera más completa, sino que abre el mundo en un sentido heideggeriano.

Desafortunadamente, la información del trabajo de Harris es escaza, sobre todo en comparación con la importancia que se le ha dado a Crowley en esta obra, como Hanjo Banzhaf hace notar: *"there is a Little written in respect to te woman who created the work that made Crowley more famous today than a lot of his books together: the artist Lady Frieda Harris"*,[82] lo que evidencia la necesidad de una revisión más exhaustiva desde esta perspectiva.

Referencias

Akron y Banzhaf Hanjo. *The Crowley Tarot, The Handbook to the Cards*. USA: U.S. Games Systems, Inc, 2014.

Brown Ernest & Phillips. *"Imaginative Art since the War: Catalogue of the Exhibition."*. London, Leicester Galleries. Catalogues. 734-764. 1941-42, Ernest Brown & Phillips, 1942.

Buratti, Robert (ed*). The Nightmare Painting: Aleister Crowley; Works from the Palermo Collection*. Australia: Buratti Fine Art Pty Ltd, 2012.

Colli, Giorgio. *El Nacimiento de la sabiduría*. Barcelona: Tusquests Editor, 1977.

Con Felipe, Molina, Sanz. *Curso breve de geometría proyectiva*. México: UNAM, Instituto de Matemáticas, 2020.

Crowley. *Diary 4 June 1937*, consultado el 10 de noviembre del 2024, https://basileus-oto.org/content/Diary1936-1937.pdf.

DuQuette, Lon. *Understanding Aleister Crowley¨s THOTH TAROT*. Canada: Weiser Books, 2017.

Fabregat, Juan. *Tarot, alquimia del Alma. Arcanos Mayores. Primer ciclo*. México: Juan Fabregat, 2020.

Fletcher, Mathew. *The Cardinal Importance of Names* <<ARIES>> No 21, 2021.

[82] Akron y Hajo Banzhaf, *The Crowley Tarot*, 211.

Foucault, Michel. *Historia de la locura en la época clásica I.* México: FCE, 2002.

Frazer, James. *La rama dorada.* México: FCE, 1992.

Gispert, Carlos. *Atlas Universal de Filosofía.* Barcelona: Editorial Océano, 2007.

Goethe, Wolfang. *Teoría de la naturaleza.* Madrid: Editorial Tecnos, 2013.

Hedengorg, White. *The eloquent blood.* USA:Oxford University Press, 2020.

Hesiodo. *Teogonía.* Madrid: Editorial Gredos, 1978.

Homero. *La Odisea*, Madrid: Editorial Gredos, 1993.

Hoffmann, Claass. *Projectie Synthetic Geometry in Lady Frieda Harris´Tarot Paintings and in Aleister Crowley´s Book of the Law*, consultado el 12 de noviembre del 2024, www.daneel.franken.de/tarot/Thoth/Olive%Whicher.html.

Kazcynski, Richard. *Frieda Lady Harris US Grand Lodge O.T.O.,* consultado el 12 de noviembre del 2024, https://oto-usa.org/usgl/lion-eagle/frieda-lady-harris/.

M., Pla Carlos. *Ocultismo y videojuegos, una cercanía estética.* Madrid: Archivos Vola, 2019.

Merino, Martín. *An introduction to Thelema.* Iceland: University of Iceland, 2021.

Naldony, Isabelle, *Historia del Tarot: Orígenes-Iconografía-simbolismo 1ed.* Italia: ediciones Obelisco, 2020.

Nietzsche, Friedrich. *El Nacimiento de la Tragedia o Grecia y el pesimismo.* Madrid: Alianza Editorial, 2012.

Oupensky, Piotr. *Un nuevo modelo del Universo. Los principios del método psicológico en su aplicación a los problemas de la Ciencia, la Religion y el Arte.* Buenos Aires: Editorial KIER, 1991.

Pseudo Dionisos Areopagita, *Obras Completas.* Biblioteca de Autores Cristianos: Madrid, 1945.

Buratti, Robert (ed). T*he Nightmare Painting: Aleister Crowley; Works from the Palermo Collection.* Australia: Buratti Fine Art Pty Ltd, 2012.

Roob, Alexander. *El museo Hermético Alquimia y mística.* Hohenzollernring: Taschen Biblioteca Universal, 2015.

Ruvitso, Federico. *Aby Warburg y la imagen como fuente. Aproximaciones acerca de los conceptos memoria, montaje y supervivencia en el Atlas Mnemosyne.* IX Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina UNLP: La Plata, 2013.

Sontag, Susan. *Un argumento sobre la belleza.* <<Letras libres>> febrero, 2003.

Wasserman, *James. Instructions for ALEISTER CROWLEY´S TAROT DECK.* USA: U.S. Games Systems Inc, 2006.

Whitehouse, Deja. *Mercury is in a Very Ape-Like Mood. Frieda Harri´s Perception of Thelema.* <<ARIES>> No 21, 2021.

Whitehouse, Deja. *Something Completely New in Art. Aleister Crowley´s Influence on Frieda Harris Artistic Development.* Religion and the arts. Brill 28, 2024.

Zurdo, David. *La gematría, numerología hebrea.* Manual formativo de ACTA N° 48, 2008.

https://www.vialibri.net/years/books/639913870/1926-harris-frieda-winchelsea-a-legend

https://www.worthpoint.com/worthopedia/1926-winchelsea-legend-frieda-harris-427878330

https://hermetic.com/crowley/crowley-harris

https://www.forthethelemites.website/dec-5-1947-ev

Capítulo II. Tiradas Sagradas: El Tarot y su Lenguaje Esotérico

Jimena Aullet

Introducción: La Relación entre el tarot, cábala y gnosis

La interacción entre el tarot, la cábala y la gnosis constituye una disyuntiva esotérica compleja que ha evolucionado a lo largo de siglos, en la cual se integran elementos místicos, filosóficos y simbólicos. Dicha relación se presenta como un enigma esotérico cuya riqueza alegórica ha sido poco explorada. A medida que las cartas del tarot se combinan en tiradas, surge el siguiente cuestionamiento: *¿cómo se conectan estas configuraciones con el desarrollo histórico y simbólico dentro de las corrientes esotéricas?* Partiremos de este eje central como objeto de estudio para analizar, sin limitarse a interpretaciones tradicionales, para una lectura más profunda y compleja de las cartas del tarot.

El tarot, concebido inicialmente como un simple juego de cartas y posteriormente una herramienta adivinatoria que alude a un sistema simbólico, encuentra en la cábala y la gnosis un complemento profundo que trasciende su uso tradicional. Dichas corrientes no solo amplían el espectro de interpretación, sino que permiten explorar un lenguaje esotérico oculto, en el cual las combinaciones de cartas de tarot adquieren un significado cabalístico y gnóstico. En ese sentido, el tarot no se limita únicamente a ser una colección de símbolos individuales, sino que su relación directa con las letras hebreas y las enseñanzas gnósticas revela un código místico y espiritual.

La cábala, entendida como una tradición mística judía con raíces en el siglo XII,[1] aporta un enfoque estructural mediante el Árbol de la Vida, cuyas sefirots y senderos encuentran semejanzas en los Arcanos Mayores del tarot. A su vez, cada carta puede estar relacionada con una letra hebrea, concediendo al tarot un valor adicional como vía de conexión espiritual.[2] Por otro lado, la gnosis, entendida como un camino hacia el conocimiento interior-divino, intensifica esta relación, especialmente a través de la interpretación de Aleister Crowley, quien asoció el Tarot con su visión gnóstica y teúrgica, en la cual se enfatiza la importancia del desarrollo simbólico en la comprensión de lo "sagrado".[3]

Estas conexiones generan una visión integrada del tarot como un lenguaje místico capaz de descodificar los misterios universales mediante un enfoque iconográfico y filosófico que involucra tanto a la cábala como a la gnosis. Aunque varios investigadores ya han abordado anteriormente el tarot desde la iconografía, simbología y su conexión con las tradiciones esotéricas, la mayoría de ellos, como Rachel Pollack[4] y Mary K. Greer,[5] se focalizaron más en un análisis simbólico sobre las cartas de manera individual. Pollack, en *Seventy-Eight Degrees of Wisdom*, profundiza en el significado de cada arcano, desentrañando los símbolos desde un enfoque arquetípico, psicológico y espiritual.

Greer, por su parte, en su obra *Tarot for Your Self*, adopta una metodología introspectiva de autodescubrimiento, enfocándose principalmente en el impacto personal y psicosocial de cada carta.[6] No obstante, pocos de estos autores han explorado de manera exhaustiva la posible relación entre las combinaciones de cartas y la conformación de

---

[1] Gershom Scholem, *Kabbalah* (New York: New American Library, 1978).

[2] Papus. *Capítulo VIII Introducción al estudio del simbolismo, Estudio General de las cuatro primeras cartas, clave al simbolismo del tarot, en El Tarot de los bohemios* (CDMX: MATIRI, 2022): 86-94.

[3] Aleister Crowley, *El libro de Thoth*, ed. Luis Cárcamo, trad. Ralph Horton, 5ª ed. (Madrid: The Equinox, 1985).

[4] Rachel Pollack, "The Opening Trumps: Symbols and Archetypes", en *Seventy-Eight Degrees of Wisdom: A book of Tarot*, 10ª ed. (Great Britain: The Acuarian Press Limited, 1980): 24-39.

[5] Mary K. Greer, "Dealing with Moods, Emotions and Relationship", en *Tarot for your Self*, 2ª ed. (Franklin Lakes, NJ: New Page Books, 2002): 139–54.

[6] Mary K. Greer, *Tarot for your Self*, 139–54.

palabras hebreas en un contexto cabalístico. Este estudio pretende abordar cómo estas corrientes, al vincularse con el Tarot, permiten un análisis significativo para su lectura, explorando la creación de nuevas interpretaciones iconográficas, trascendiendo de esta forma su uso meramente adivinatorio, para presentar así al tarot como un espejo simbólico de estructuras místicas que subyacen en las tradiciones esotéricas de Occidente.

El mazo utilizado para el presente análisis no ha sido seleccionado arbitrariamente, no se trata de una exclusión indiscriminada de otros mazos, sino que corresponde a una serie de criterios bien fundamentados que más adelante serán abordados a profundidad. La elección del Tarot de Marsella se debe a su relevancia simbólica y esotérica, tal como lo propone Papus[7] en *El Tarot de los Bohemios*. El Tarot de Marsella es fundamental para la investigación debido a los elementos que permiten una examinación profunda e incluso, me atrevo a decir, homogénea entre la relación del tarot, la cábala y la gnosis. De acuerdo con Papus, el Tarot de Marsella es una representación codificada del conocimiento místico que sintetiza las enseñanzas esotéricas de diversas tradiciones.[8]

Este mazo, con 78 cartas, 22 Arcanos Mayores y 56 Arcanos Menores, refleja un orden iconográfico relacionado con las letras del alfabeto hebreo, así como de la cábala sincrética, su uso, nos permitirá explorar cómo las combinaciones de cartas pueden generar palabras hebreas concretas, develando así sus significados secretos. Aunado a esto, el enfoque que Papus nos ofrece conocimientos sobre la teúrgia y la numerología[9]

---

[7] Papus, mejor conocido como Gérard Encausse (1865-1916), fue un médico y ocultista franco-español destacado por su contribución al esoterismo occidental y fundador de la *Orden Martinista*, integró conceptos de la cábala, el Tarot y el ocultismo en su obra *El Tarot de los Bohemios*, explorando la conexión entre simbolismo y espiritualidad. Colaboradores de los proyectos Wikimedia, *Papus - Wikipedia, la enciclopedia libre,* Wikipedia, la enciclopedia libre, 16 de agosto de 2005, https://es.wikipedia.org/wiki/Papus.

[8] Papus. "Capítulo IX Historia del simbolismo del tarot", en *El tarot de los bohemios* (CDMX: MATIRI, 2022): 95-104.

[9] La antigua concepción de los números estaba vinculada a leyes espirituales y universales. Papus señala que las operaciones teosóficas de adición y reducción permitían acceder a estas "leyes esenciales", una dimensión desconocida por las matemáticas modernas y transmitida solo a iniciados en el esoterismo. Papus, *El tarot de los bohemios,* (CDMX: MATIRI, 2022): 39, 40.

establece una base sólida de interpretación para las tiradas sagradas desde un ángulo esotérico, otorgando al correspondiente mazo, el Tarot de Marsella, un valor agregado inigualable como herramienta de estudio dentro del contexto místico, filosófico y cultural.

Definición y contexto histórico de las tradiciones esotéricas.

El origen del tarot es un tema de constante especulación debido a la falta concreta de evidencia concluyente sobre su creación. A pesar de esto, la versión más difundida y aceptada es que el Tarot nació aproximadamente en el siglo XV, no como una herramienta de adivinación, sino como un simple juego de cartas, probablemente en el norte de Italia. Se cree que pudo haber estado influido por las cartas sarracenas, también conocidas como *Naipes de los Mamelucos*, un mazo que hoy en día se preserva en el Palacio de Topkapi en Estambul.[10] A través de rutas comerciales entre Oriente y Occidente, en especial las provenientes de Venecia, las cartas arribaron a Europa, donde se convirtieron en un entretenimiento para las élites, como la familia Visconti-Sforza, quienes realizaron su propio mazo retratando a los miembros más destacados de la dinastía. Posteriormente, las cartas se popularizaron entre las clases medias, a medida que su producción se simplificó.[11]

Las primeras cartas del tarot, con magníficas ilustraciones, mostraron una estrecha conexión con el contexto cultural de su época. No obstante, la historiografía tradicional ha puesto especial atención principalmente en datar los mazos conservados, dejando de lado el simbolismo profundo y la complejidad esotérica que se esconde en su diseño. Como señala el filósofo Gastón Bachelard: "El descubrimiento es el único medio activo hacia el conocimiento verdadero",[12] sugiriendo que el análisis superficial de estos mazos ignora los códigos sagrados y los misterios que el tarot puede ocultar. Algunos historiadores consideran que el tarot

[10] Wilfried Houdouin, *TAROT DE MARSELLA, COMPENDIUM TAROLOGICUM, Un Pequeño Libro Blanco*, trad. Alejandra Vera Urrutia, (España: Editions Trajectoire, 2017): 6.
[11] Wilfried Houdouin, *TAROT DE MARSELLA*,6.
[12]Gaston Bachelard, filósofo científico y poético (1884-1962), Wilfried Houdouin, *TAROT DE MARSELLA*, 7.

conserva un conocimiento antiguo que pudo haber sido codificado por iniciados en Fez, Marruecos, durante el siglo XIII. A pesar de esto, la falta de pruebas concretas complica la confirmación de esta teoría. No obstante, desde sus orígenes especulativos hasta su redescubrimiento en el siglo XVIII y su popularización esotérica en el siglo XX, el tarot

ha trascendido su función como juego para convertirse en un símbolo de misterio y revelación espiritual. [13]

La cábala, que surge en el siglo XII, ha sido apadrinada principalmente por círculos selectos y grupos esotéricos de élite. Su historia es multifacética e intrincada, fundamentada en una serie de escritos místicos y esotéricos que contienen enseñanzas profundas.[14] Un ejemplo de esto lo podemos ubicar en el sur de Francia, donde las comunidades judías, influenciadas por los templarios y el comercio con el norte de África y la región del Levante (actual Turquía, Chipre, Israel, Líbano, Siria y Egipto), accedieron a conocimientos que se habían perdido en Europa. Entre estos textos se encontraba el *Sefer Yetzirah* (el libro de la creación) y el *Sefer ha-Bahir* (el libro de la claridad), dos obras clave que contenían secretos ocultos de la Torá y el Pentateuco, de los cuales, se conformaron las bases de las enseñanzas y trabajos cabalísticos.[15]

Estos textos reúnen diversas tradiciones esotéricas antiguas como la numerología, la astrología y la geometría sagrada. En su haber, se han integrado también prácticas como la magia teúrgica, de la cual se tiene registro de haber estado presente desde la antigua civilización mesopotámica. Con el paso de los siglos, estas prácticas tuvieron un significativo impacto comercial y de intercambio cultural, cubriendo gran parte del territorio Mediterráneo, desde Mesopotamia hasta Grecia. En Alejandría, estos conocimientos no pasaron desapercibidos, pues fueron pieza clave en el desarrollo de filosofías como el neoplatonismo y el

---

[13] Wilfried Houdouin, "Síntesis De La Historia De Las Cartas Y Del Tarot" en *TAROT DE MARSELLA, COMPENDIUM TAROLOGICUM, Un Pequeño Libro Blanco*, trad. Alejandra Vera Urrutia, (España: Editions Trajectoire, 2017): 5-11.

[14] Benjamin Kerstein, *La Cábala,* Enciclopedia de la Historia del Mundo, 2018, https://www.worldhistory.org/trans/es/1-17391/la-cabala/.

[15] Creature and Creator, *Thoughts on the Kaballah,* (Science, Art and Religion, 2022), consultado el 19 de octubre de 2024, https://creatureandcreator.ca/?p=4124.

gnosticismo.[16] Asimismo, durante el periodo de cautiverio en Babilonia, la comunidad judía se mantuvo en contacto con diversos cultos esotéricos, influyendo notablemente en su evolución mística. De acuerdo con el historiador Gershom Scholem, no existen pruebas precisas de que el misticismo judío anterior a este encuentro incluyera actividades como la astrología o la magia, debido a que estas experiencias estaban prohibidas en la tradición judía.[17] En algún momento, dentro de la cábala se formaron ciertas tendencias, entre las que destacaron el misticismo de *Beresit* y el *Merkavá*, este último, ejerció una influencia directa y decisiva sobre la cábala posterior. La cábala no es una religión en sí misma, sino un tipo de espiritualidad mística, teosófica y teúrgica que proporciona un esquema para comprender la conexión entre el ser humano, Dios y el cosmos. El *Zohar,* escrito desde el siglo XII, se convirtió en uno de los textos primordiales de la tradición cabalística. No fue sino a partir del Renacimiento que la cábala en sí se extendió más allá del judaísmo, influyendo a través de estos escritos en eruditos cristianos y ocultistas, lo que llevó al surgimiento de la cábala cristiana y hermética.

En el siglo XVI, Isaac Luria reformó la cábala aportando nuevas doctrinas basadas en manuscritos sagrados sobre la creación del universo, así como la manifestación del mal, hoy reconocida como cábala luriana. Esta innovadora rama ideológica generó un gran impacto en los sistemas ocultistas litúrgicos, siendo su interpretación sobre el concepto del mal adoptada a posteriori por figuras como la del rabino Shabtai Tzvi.[18] Con el tiempo, surgieron distintas escuelas dentro de la cábala, como *la*

---

[16] Harold Bloom, *Scholem, Acta Poética* 9, n. ° 1-2 (2005): 329–359, https://doi.org/10.19130/iifl.ap.1989.1-2.646.

[17] Gershom Scholem, *Major Trends in Jewish Mysticism*, (Jerusalem: Schocken Publishing House, 1942), 34,35 https://www.bard.edu/library/pdfs/archives/Scholem-Major_Trends_in_Jewish_Mysticism.pdf.

[18] Sabbatai Zevi, influenciado por la cábala luriana, se proclamó mesías en el siglo XVII. Aunque inicialmente atrajo seguidores por su carisma y conocimiento esotérico, su comportamiento inestable y su posterior conversión al islam lo desacreditaron en gran medida, a pesar de esto, dejó una huella significativa en movimientos místicos como el sabateísmo y el franquismo.
Benjamin Kerstein, "La Cábala"...https://www.worldhistory.org/trans/es/1-17391/la-cabala/.

estática, la teosófica y *la teúrgica*,[19] cada una con el propósito de entender la esencia de Dios y el universo mediante un saber oculto que vincula al ser humano con lo divino.

Su enfoque cabalístico incluye la interpretación simbólica a través del *Árbol de la Vida*, un diagrama compuesto por 10 *sefirot* o esferas, y 22 senderos que los enlazan entre sí. Estos elementos, están relacionados con las letras del alfabeto hebreo, así como por los 22 Arcanos Mayores.[20] El árbol, concebido como un diagrama simbólico, refleja tanto el proceso de la creación divina como el camino espiritual que el ser humano debe seguir para volver a la fuente original con Dios. Cada *sephirah* o esfera en el árbol representa un aspecto del cosmos o de la psique humana, mientras que los senderos simbolizan los procesos o experiencias necesarias para progresar de un estado espiritual a otro.[21] Del mismo modo, a través de la cábala se incorporan técnicas de interpretación esotérica, como la *gematría*, la cual asocia los números con letras hebreas para descubrir significados ocultos en los textos sagrados; por otro lado, el *notarikon*, descompone las palabras en sus iniciales, y la *temurah*, cambia el orden de las letras para encontrar nuevos significados. Estas herramientas se utilizan tanto para la investigación intelectual como para la experiencia mística, elementos clave en la búsqueda del conocimiento superior mediante la práctica cabalística.[22] Aunque varía su metodología y objetivos, las ramas ideológicas de las que parten las distintas escuelas esotéricas comparten entre sí el deseo de comprender las leyes divinas que rigen al universo y el lugar que ocupa el ser humano dentro de él. Desde sus inicios, la cábala ha sido una tradición profundamente influyente, que ha

---

[19] La cábala teúrgica busca restaurar la perfección divina perdida por los errores humanos. A diferencia de la mística individualista de Abulafia, es una misión colectiva que, a través del cumplimiento de los mandamientos, busca la salvación del pueblo de Israel al adherirse a la divinidad.
Gershom Scholem, *Major Trends in Jewish Mysticism*..., 246,247.

[20] Papus. "Capítulo VI La clave de los Arcanos Mayores", en *El tarot de los bohemios* (CDMX: MATIRI, 2022): 63-72.

[21] Z'ev ben Shimon Halevi, *El trabajo del kabbalista* (Ciudad de México: Editorial Pax, 2009): 4.

[22] Raimon Arola, *SEMINARIO: El árbol de la vida según la cábala judía*, (Universidad de Barcelona, 2022), https://www.arsgravis.com/el-arbol-de-la-vida-segun-la-cabala-judia/.

dejado una huella importante resaltada en múltiples culturas y distintas corrientes esotéricas, proporcionando un camino hacia el autoconocimiento y una conexión con lo divino, aspectos que siguen desarrollándose y adaptándose en la actualidad.

El gnosticismo, por otra parte, es un movimiento originado en Alejandría durante el siglo II y cuyo apogeo se atribuye hasta el siglo IV. Como parte del conocimiento esotérico, su trascendencia en el misticismo se da tanto en el desarrollo del tarot como en las tradiciones cabalísticas que lo acompañan. El sistema gnóstico se basa en la terminología de *gnosis*, entendida como el *conocimiento espiritual* o la *revelación divina*, este entendimiento permite a los iniciados acceder a verdades ocultas sobre el cosmos y el ser humano.[23] Por medio de la praxis mística y teúrgica, los gnósticos tenían como objetivo liberar la chispa divina atrapada en el mundo material contenida esencialmente en el ser humano, a través de la sabiduría interna alcanzada por medio del conocimiento, un concepto que igualmente resuena en las prácticas cabalísticas e incluso en las lecturas esotéricas del tarot.

El tarot, en relación con la gnosis, brinda un lenguaje figurado que permite su interpretación de lo que conocemos como una realidad oculta. Por medio de la lectura de cartas, el tarotista puede develar las verdades que subyacen en la vida del consultante con respecto al mundo espiritual, de forma similar, los gnósticos examinan las revelaciones que se presentan a través de prácticas meditativas donde las verdades espirituales se hallan escondidas tras el velo material. Tanto el gnosticismo como el tarot tienen como objetivo final acceder a un conocimiento que transforme al ser humano, acercándolo directamente con su propia divinidad.[24]

La *Hermetic Order of the Golden Dawn*, fundada en 1888 por William Wynn Westcott, Samuel Liddell MacGregor Mathers y William Robert Woodman, es considerada una de las primeras organizaciones esotéricas modernas que buscó sistematizar el conocimiento gnóstico, junto con otras tradiciones como la cábala, el hermetismo y el

---

[23] Rebecca Denova, "Gnosticismo", *Enciclopedia de la Historia del Mundo*, 2021, https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19579/gnosticismo/.

[24] Aleister Crowley, "Teoría del Tarot", en *El Libro de Thot,* (Madrid: Luis Carcamo, 1985): 3-47.

neoplatonismo. Desde el enfoque historiográfico, la Golden Dawn se inserta en el movimiento de renacimiento ocultista de finales del siglo XIX, donde se recopilaron diversos conocimientos antiguos durante un período de fascinación por el misticismo oriental y los sistemas esotéricos de Occidente.[25] La Golden Dawn usaba el conocimiento gnóstico de manera experimental, integrando rituales de autodescubrimiento espiritual y contacto con el "Yo Superior" o el "Ángel Guardián". La organización en sí definió un enfoque gnóstico primitivo dentro de las doctrinas esotéricas, las cuales servirían de base para figuras posteriores como Crowley.[26]

Históricamente, Aleister Crowley es una figura fundamental en la expansión de la doctrina gnóstica dentro del esoterismo moderno. Crowley en un inicio fue miembro de la Golden Dawn, sin embargo, su interpretación del conocimiento gnóstico y su desobediencia lo llevaron a desarrollar Thelema, un sistema que combina elementos gnósticos, mágicos y filosóficos, que se basa en el concepto de la "verdadera voluntad".[27] Historiadores como Lawrence Sutin argumentan que Crowley reinterpretó el gnosticismo en sus escritos, integrando un enfoque individualista y libertario que rompe con la estructura organizada de la Golden Dawn para ofrecer un conocimiento gnóstico que depende de la autoexploración y el autoconocimiento.[28]

Una etapa subsecuente de la evolución del pensamiento gnóstico fue la que se desarrolló con Samael Aun Weor,[29] a través de un sistema que fusiona el gnosticismo con el cristianismo esotérico, el budismo y el misticismo judeocristiano. Aun Weor se sitúa dentro del contexto del

---

[25] Dennis Denisoff, ""The Hermetic Order of the Golden Dawn, 1888-1901" | BRANCH", BRANCH, 2013,https://branchcollective.org/?ps_articles=dennis-denisoff-the-hermetic-order-of-the-golden-dawn-1888-1901.

[26] Henrik Bogdan, *Ars Congressus Cum Daemone: Aleister Crowley and the Knowledge and Conversation of the Holy Guardian Angel*, Entangled Religions, 2023, https://er.ceres.rub.de/index.php/ER/article/download/10265/9934/9522?inline=1.

[27] Gran parte de su trabajo estuvo inspirado en la obra *The Sacred Magic of Abramelin the Mage Introduction and Book I*, 2ª ed., S.L Mac Gregor Mathers, trad., (London: John M. Watkins, 1998).

[28] Lawrence Sutin, "The Founding and the Ruin of the Abbey of Thelema", (1920-23), en *Do what thou wilt: A life of Aleister Crowley* (New York: St. Martin's Press, 2000): 278.

[29] Arthur Versluis, "The Neo- Gnosticism of Samael Aun Weor", en *American Gnosis Political Religion and Transcendence* (New York: Oxford University Press, 2024): 75-95.

gnosticismo latinoamericano, donde su enfoque esotérico es de carácter accesible al conocimiento de los iniciados, incorporando en sí enseñanzas y prácticas de diversas tradiciones. En contraste con las ideas de Crowley, quien enfatizaba la autoexploración mágica, Samael Aun Weor promovió una gnosis práctica, centrada en la transformación del ser a través de prácticas de meditación, transmutación sexual y estudios esotéricos diarios. Samael representa una gnosis universal, adaptando diversos entendimientos espirituales a los contextos sociales y esotéricos latinoamericanos de pleno siglo XX.

El Tarot como lenguaje simbólico complejo

El tarot, esencialmente, es un sistema de símbolos heterogéneo que refleja una visión estructurada y profunda de la realidad; los mazos de tarot integran una serie de elementos propios de tradiciones místicas. Su diseño iconográfico no es arbitrario; cada carta y su correspondiente combinación dentro de una tirada representan arquetipos y principios universales que han sido utilizados durante siglos como medios de introspección y autodescubrimiento.[30] Es así que el tarot se convierte en un lenguaje en sí mismo, donde las cartas son un signo que contiene múltiples capas de motivos y significados. Ahora, es importante considerar que este enfoque va más allá de la mera adivinación, ya que el postulado que las cartas presentan actúa como un "espejo" del alma y del universo, uniendo lo particular y lo universal en un lenguaje esotérico.

Este sistema de lenguaje simbólico se construye con base en la relación entre números, imágenes y conceptos místicos. Papus nos deja entendido dicha conexión con respecto a los números teosóficos [31] (basados en principios esotéricos), los cuales juegan un rol esencial en la decodificación. A partir de este punto es donde las combinaciones de cartas adquieren significados específicos, revelando "leyes esenciales" propias de la naturaleza. Por ejemplo, la estructura de 22 Arcanos Mayores esta alineada con el alfabeto hebreo y con las *sefirot*, lo que permite

[30] Saber, osar, querer y callar, Eliphas Lévi y Berbera Editores, *Dogma y Ritual de la Alta Magia,* (Giron Spanish Books Distributors, 2016): 28.
[31] Papus. *Reducción teosófica,* 40-42.

interpretar las cartas como una representación codificada del conocimiento espiritual en la unión con los diversos planos de existencia.[32] De acuerdo con lo que propone Papus, el Tarot de Marsella es un medio con el cual los conceptos abstractos se convierten en experiencias intuitivas. Así, el Tarot se presenta como un aspecto de la realidad externa, la cual invita a la autoexploración y vinculación con lo trascendente del cosmos a través de la imagen.

Letras Hebreas y El Tarot: Una visión Cabalística

Papus,[33] desde una propuesta cabalística no judía, sugiere un estudio jeroglífico, simbólico y astronómico de cada letra para entender su uso en el Tarot. A través de esta relación integral entre el Tarot y las letras hebreas, se establece una estructura donde cada letra del alfabeto hebreo se transforma en una clave esencial que descifra un significado totalmente pensado para ser entendido desde el punto de vista de las cartas del tarot. Las 22 letras del alfabeto hebreo, descritas en detalle en el *Sefer Yetzirah* y en otras obras esotéricas, corresponden no solo a valores numéricos, sino también a significados jeroglíficos y astronómicos que han sido minuciosamente estudiados por autores como Fabre d'Olivet, Eliphas Lévi y Papus.[34] Este modelo vincula las letras con arquetipos espirituales y energías cósmicas, en el cual el alfabeto hebreo no se restringe a un sistema de lenguaje, sino que se convierte en un idioma sagrado.

Papus detalla la disposición de las letras hebreas en madres, dobles y simples, lo que posibilita una relación directa con los arcanos del tarot, estableciendo una estructura de interpretación profunda y estructurada. Las letras se encuentran vinculadas con un significado jeroglífico que, al entenderse con una lectura consciente y detallada, proporciona un significado nuevo que trasciende la imagen perceptible, incursionando en un nivel místico de entendimiento por demás profundo. Por tal razón, la

[32] Papus. "Correspondencia entre las cartas del tarot", en *El Tarot de los bohemios* (CDMX: MATIRI, 2023): 93, 94.

[33] Papus desarrolla la base simbólica y esotérica establecida por Levi, añadiendo una metodología más estructurada para usar el Tarot como herramienta de autoconocimiento y evolución espiritual.

[34] Papus, *Letras hebreas como base del tarot simbólico*, 107-109.

lectura del tarot no se limita a ser visual, se transforma en una vivencia completa del saber cabalístico, la numerología y la astrología para proporcionar una visión integral del cosmos espiritual.

Lo antes mencionado adquiere un valor importante con respecto al vínculo que se trabaja. Para su entendimiento tomaremos como base la sabiduría hebrea de manera intrínseca, aludiendo principalmente a las fuerzas cósmicas que la componen: *tres letras madres* que, en conjunto, representan los tres elementos o mundos: aire, fuego y agua, que a su vez, hacen alusión a *las grandes leyes,* Áleph con la ley divina, Mém con la ley del hombre, y *Shin* con la ley natural; *siete letras dobles* asociadas con los planetas, y *doce letras simples* correspondientes a los signos zodiacales.[35] Esta clasificación nos sugiere que el alfabeto hebreo no mantiene una configuración al azar. Además de tener un propósito lingüístico, actúa, en cierta forma, como un mapa simbólico que refleja el orden universal.[36]

[35] El manuscrito astrológico de Paul Christian muestra cómo los números asignados a planetas y signos coinciden con las letras dobles y simples del alfabeto hebreo, sugiriendo una base simbólica común entre la cábala y la astrología, donde cada letra representa un aspecto cósmico., *Paul Christian's Decans,* Uri Raz's Web Site, consultado el 4 de noviembre de 2024, https://www.mr-kaplan.com/Astrology/Paul-Christian.html.

[36] Papus, *Letras hebreas como,*108, 109.

Letra	Valor Gemátrico	Nombre	Valor Alfabético	Significado pictográfico	Arcanos Mayores (Tarot Marsella)	Signos Zodiacales y Planetas
א	1/1000	Álef	Madre	Buey/Toro (***Aire***)	Mago	-
ב	2	Beth	Doble	Casa	Sacerdotisa	Luna
ג	3	Guímel	Doble	Camello	Emperatriz	Venus
ד	4	Dálet	Doble	Puerta	Emperador	Júpiter
ה	5	Hei	Simple	Ventana/ Cuerpo humano	El Papa/ Hierofante/ Sumo Sacerdote	Aries
ו	6	Vav O-U	Simple	Unión/Clavo	Los Amantes	Tauro
ז	7	Záin	Simple	Arado/ Espada	El Carro	Géminis
ח	8	Jet	Simple	Cerca	La Justicia	Cáncer
ט	9	Tet	Simple	Serpiente/ Verdad	El Ermitaño	Leo
י	10	Iod/Yod	Simple/ Principio	Brazo/ Mano	La Rueda de la Fortuna	Virgo
כ/ך	20/500	Kaf Jaf	Doble	Palma/ Mano	La Fuerza	Marte
ל	30	Lámed	Simple	Cayado	El Colgado	Libra
מ/ם	40/600	Mem	Madre	Agua (***Agua***)	La Muerte	Plutón
נ/ן	50/700	Nun	Simple	Pescado/ Semilla/ Vida	La Templanza	Escorpio
ס	60	Sámej	Simple	Triple Soporte	El Diablo	Sagitario
ע	70	Áin, Ayin	Simple	Ojo	La Torre	Capricornio
פ/ף	80/800	Phe, Pei	Doble	Boca	La Estrella	Mercurio
צ/ץ	90/900	Tzadi	Simple	Gancho/Hombre acostado/Deseos	La Luna	Acuario
ק	100	Qof	Simple	Sol/Horizonte/ A la cabeza	El Sol	Piscis
ר	200	Resh	Doble	Cabeza	El Juicio	Saturno
ש	300	Shin	Madre	Diente (***Fuego***)	El Loco	Urano
ת	400	Tav	Doble	Cruz/Señal	El Mundo	Sol/Tierra

Fig. 1. Tabla de correspondencia entre el alfabeto hebreo, los Arcanos Mayores, y su conexión simbólica a través de conceptos cabalísticos. Este diagrama está inspirado en lo propuesto por Papus en *El Tarot de los Bohemios,* realizado por Aullet F. Jimena.

Análisis del Arcano Mayor en relación con la cábala.

El análisis que nos permite desarrollar las cartas del tarot, en este caso, los Arcanos Mayores, en relación con la cábala, nos conecta en un entramado simbólico que presenta un complejo sistema esotérico. De este vínculo se reflejan diversos aspectos de la creación, la cosmogonía y los principios divinos. Descubriremos entonces las claves básicas que cada carta nos proporciona para comprender su posterior interpretación en tiradas.

Fig. 2 pág. 117.

El Mago: Relacionada con el principio maestro, el regente terrenal, la unidad, el álef y el hombre, esta carta refleja la estabilidad y el control sobre la adversidad y el entorno natural. En el aspecto adivinatorio, se considera la mejor carta que al consultante le puede salir. Simbólicamente, es la representación de un juglar,[37] así como del mismo hombre de Vitruvio[38] y el pentáculo. Cabalísticamente, se expresa como la ley o fuerza divina; en su conjunto el hombre como divinidad encarnada.

Fig. 3, pág. 123.

La Sacerdotisa: Asociada con la voz interna, la casa, la ciencia oculta, la segunda letra del alfabeto hebreo *Beth*, esta carta refleja la erudición y enseñanza, simbólicamente es la pasividad femenina, la autoridad y persuasión. Es la imagen de la diosa

[37] Un juglar era un artista medieval que entretenía al público con diversas habilidades. En el tarot de Marsella, la carta del *Mago* se asocia con la figura del juglar, representando destreza, creatividad y el inicio de un camino lleno de potencial y transformación., José Manuel Herrero, Massari, *Juglares y trovadores,* (Madrid - España: Akal, S. A., 1997): 4-9.

[38] *Studio di proporzioni del corpo noto come Uomo vitruviano*. Gallerie dell'Accademia di Venezia., Consultado el 7 de noviembre de 2024. https://www.gallerieaccademia.it/studio-di-proporzioni-del-corpo-noto-come-uomo-vitruviano.

Fig. 4, pág. 126.

Isis,[39] precaución al revelar la verdad ante lo profano, cabalísticamente es el sefirot *Chokmah* (Sabiduría), a su vez es Eva, quien con su voluntad genera movimiento y genera vida.

La Emperatriz: Esta carta representa la letra *Guímel*, el camello, donde se almacena agua o energía. Es de donde se concibe la palabra, la creación orgánica y de donde emergen las ideas. Cabalísticamente, es el sefirot *Binah* (La razón), la unión material con el espíritu humano, lo que hace al mismo hombre humano. Es la protección psíquica del ser que, con su estandarte de águila, autoridad, confiere la inspiración y la manifestación.

El Emperador: Siendo la cuarta letra, *Dálet*, y el sefirot *Hesed*, expresa cabalísticamente la abundancia y la grandeza. Es simbólicamente la puerta, el cambio de escenarios, la gran obra, el principio. Lo pasivo de la carta anterior se transforma en lo opuesto, lo activo. El báculo determina su naturaleza sobre lo formativo. Es la voluntad divina que recae en el universo y su creación. A su vez, es la total dominación del espíritu sobre la materialidad.

Fig. 5, pág. 129.

Fig. 6, pág. 133.

El Papa: *Hei* es la relación que tiene esta carta con el alfabeto hebreo, simbólicamente es la ventana, el aliento de vida, la exhalación. Esta carta representa la fuerza y el movimiento. Su conexión se basa en el equilibrio entre el espíritu, el cuerpo y la mente. Iconográficamente, es la imagen del iniciado entre columnas. La triple cruz que

[39] Isis es una diosa egipcia asociada con la magia, la sabiduría y la maternidad, conocida por su papel en mitos de protección y resurrección ("Isis con Velo"). Rosa Kovacs, *Tarot Egipcio,* (Ediciones Lea, 2006): 13-14.

lleva consigo es el *lingam*[40] que sintetiza dicha conexión. El sefirot con el que se le asocia es *Guevuráh* (el rigor y la autoridad hacia lo divino).

Fig. 7, pág. 136.

Los Amantes: La sexta letra vinculada al alfabeto es *Vav*. Representa la unión, las dos fuerzas unidas, el matrimonio. Alude a la sexualidad a través de las gónadas. A su vez, es la relación entre el mundo exterior y el mundo interior. Su sefirot es *Tiféret* (La belleza), dentro de la cábala cristiana se relaciona con Jesucristo y el arcángel Miguel. Esta carta simboliza el equilibrio, el amor, y la atracción universal.

El Carro: Dentro de la cábala se asocia a la letra *Záin*, el arado, la preparación de la tierra, el orden social y la división. Esta carta representa el alcanzar los objetivos propuestos a través del dominio de las herramientas. Iconográficamente el carro es jalado por dos caballos, estos son el principio activo y pasivo en trabajo conjunto. El hombre desempeñando la función creadora de la divinidad. Su sefirot es *Hod*, la gloria y la sumisión del hombre ante Dios.

Fig. 8, pág. 143.

[40] El *lingam* es un símbolo fálico que representa al dios Shiva en el hinduismo y es considerado un emblema de la energía y el poder creativo divino. María Teresa Román López, "La magia hindú y su proyección hacia occidente en el mundo antiguo", *Espacio Tiempo y Forma. Serie II, (Historia Antigua,* n.° 8, 1995): 91,95,100,

Fig. 9, pág. 146.

La Justicia: La letra que la contiene es *Jet*. Simbólicamente, es la cerca, los límites. Es la carta que te permite identificar las creencias limitantes, hábitos, grupos sociales. Nos recuerda que todo requiere de un esfuerzo y trabajo continuo. A su vez, son el equilibrio de los poderes que llevan a la justicia. Iconográficamente, la mujer sentada entre columnas nos habla de la estabilidad entre el bien y el mal. Con su espada y balanza se establece la armonía natural. El sefirot asociado es *Netzah* (la victoria o triunfo).

El Ermitaño: Esta carta es correspondiente a la letra *Tet*. Representa la búsqueda de la verdad, el punto medio o certero a lo que es auténtico. El mundo de la cábala es parte de la esfera de *Yesod*, el fundamento. Sod, se entiende como lo secreto u oculto (el trabajo extraordinario con el misterio). La carta hace alusión en sí misma a la protección y seguridad por medio de la sabiduría interna. Otro concepto asociado es la prudencia, el silencio, y el flujo astral.

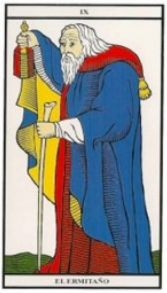

Fig. 10, pág.

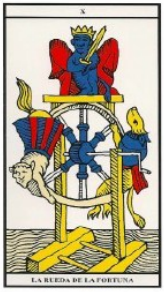

Fig. 11, pág. 152.

La Rueda de la Fortuna: La carta pertenece a la letra *Yod*. Su signo es el brazo, siendo la letra más pequeña del hebreo. Es la aplicación de la fuerza total en el trabajo físico y emocional, la permanencia misma del espíritu. La Rueda suspendida en su propio eje mantiene el continuo movimiento y equilibrio del el mal y el bien o Anubis.[41] La esfinge aparece con la espada como un regente o mediador de el transcurso de las cosas. La carta es parte de uno de los Trimurtis[42] (creación y destrucción). Su sefirot

[41] En el tarot egipcio, Anubis es un símbolo asociado con la transición y la justicia divina. Representante de los cambios de ciclo y la guía espiritual en los procesos de transformación. Kovacs, *Tarot egipcio*, 18, 19, 26, 27.

[42] Brahma-Creador-Arcano 7, Shiva-Destructor-Arcano 13, Vishnu-Preservador-Arcano 10.

Fig. 15, pág. 167.

Fig. 12, pág. 155.

es el décimo, *Maljut*, el reinado físico, de donde parte el trabajo espiritual.

La Fuerza: La letra *Kaf* representa la mano, la retribución, la causa y efecto. Asimismo, es el conocimiento llevado a la práctica. Esta carta refleja el coraje de acción, la fuerza vital y la libertad. Retratada iconográficamente en la imagen del sombrero de la joven (el infinito) así como en la acción de cerrar el hocico del león.

El Colgada: Su letra correspondiente es *Lámed*. Simbólicamente es el cayado, es la letra más grande en el hebreo. Relacionado con lo que está sobre la ley, Papus lo asocia más al articulado completo del brazo, movimiento expansivo, la ley revelada a la humanidad, castigo y recompensa divina. Esta carta iconográficamente nos presenta al mago suspendido entre la decisión. Esta carta determina el futuro físico y espiritual. Su carácter es de poder neutralizante.

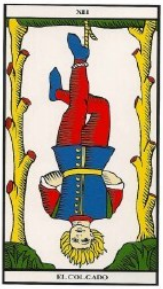

Fig. 13, pág. 158.

La Muerte: Su grafema es *Mem*, su elemento, el agua. Es una letra masculina que representa la ley del hombre, el que fertiliza. Sin embargo, su interpretación en la cábala cristiana se refiere al aspecto femenino del ser, la maternidad y la flexibilidad. *Mem* gramaticalmente es utilizada al final de una palabra para designar el género al que pertenece. De igual forma, es la creación a partir de la destrucción, la transformación o la regeneración de las cosas visibles e invisibles.

Fig. 14, pág. 164.

La Templanza: *Nun* es la letra con la que tiene relación. Es el símbolo del espermatozoide, la continuidad y el legado, la simiente, la vida eterna, el potencial del ser humano. Dentro de la cábala

Papus. "La Rueda de la Fortuna", en *El tarot de los bohemios,* (CDMX: MATIRI, 2023): 153.

judía es la estrella de Salomón.[43] Iconográficamente, es un ser alado que traspasa la esencia de un recipiente a otro, en alusión a la vida fluyente. Es la reacción ecuánime entre el espíritu y la materia, la encarnación, evolución-involución.

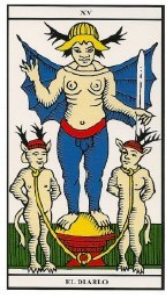

Fig. 16, pág. 170.

El Diablo: Su letra es *Samej*, o el triple apoyo. La autoridad, la aplicación de la fuerza positiva, negativa y neutra. Es la carta del destino y la fatalidad. La voluntad humana a través del libre albedrío es el Uroboro, el ciclo y la revolución del tiempo. Iconográficamente, es la antonomasia, un Baphomet que domina lo material sobre el espíritu. El hombre atado a sus acciones conscientes.

Fig. 17, pág. 173.

La Torre: La letra que le corresponde es *Áyin,* el ojo, siendo este la ventana al alma. La carta representa el sentido material, el mundo ilusorio, lo torcido, malo y falso. Iconográficamente, la torre golpeada por un rayo representa la decadencia de Adán, la destrucción divina, la caída del velo, el mundo invisible volviéndose visible, así como la casa de Dios.

Fig. 18, pág. 175.

La Estrella: Forma parte de la letra *Phe*, la boca, la credibilidad a través de la palabra (la fuerza espiritual mediante el habla). Cabalísticamente, es el timón que dirige nuestra vida, el silencio siendo la voz de la consciencia. Esta carta representa el intercambio universal, el verbo actuando en la naturaleza, es la carta de la esperanza. Iconográficamente, es la eterna juventud encarnada, haciendo fluir las aguas, el

[43] El Sello de Salomón representa la moderación y la integración de energías opuestas. El trabajo alquímico.

alma. en el mundo terrenal, significando así el tránsito del ser humano en las pruebas de vida.

La Luna: Su correspondiente es *Tzadi,* el hombre acostado que alude a nuestros deseos. En el judaísmo se relaciona con el *Tzedaká,* la justicia social y la solidaridad. Esta carta muestra los ajustes, la cosecha material después de la siembra espiritual. Papus lo relaciona con el objetivo último, el término, el caos. Simbólicamente, la luna actúa como un reflejo del alma pura, el mundo material es el punto final al que puede acceder dicha sustancia. Los animales que la reciben esperan su destrucción, *Caída Adámica.*

Fig. 19, pág. 178.

El Sol: Su letra representativa es *Qof,* el sol en el horizonte. En la cábala representa lo que corta, la defensa del hombre, la existencia material, la forma física. Su significado es contrario al de la luna: no es un reflejo, es la iluminación del alma completa. Los niños son el ser naciente de la creatividad, los cuatro elementos ejecutando la acción de Dios en el mundo terrenal.

Fig. 20, pág. 182.

El Juicio: Representa la vigésima letra, *Resh,* la cabeza del hombre, lo que gobierna. Es la conjunción perceptiva de los cinco sentidos, la realidad. En la cábala es todo aquello que se mueve de forma única y determinada. El ángel con alas flamígeras toca la trompeta anunciando el final de los tiempos, mientras los hombres adoptan una postura de veneración ante su presencia. Habla del rigor que el tiempo impone para el crecimiento espiritual.[44] Es la estructura y la asimilación de enseñanzas de gran carga simbólica.

Fig. 21, pág. 185.

[44] Esotéricamente, el dios Saturno, asociado con la disciplina, el tiempo y la ley cósmica, aporta características de rigor y lecciones kármicas a la interpretación de *El Juicio.* Donald

El Loco: Esta carta pertenece a la letra madre *Shin,* el diente. Es la ley natural, su elemento es el *fuego* y representa la luz espiritual. Es una letra femenina, la transformadora de materia. En la cábala, es la relatividad, el movimiento cíclico de las cosas y la duración absoluta. El bufón o juglar apático sostiene un bulto en su hombro, mientras un perro lo muerde. Su camino parece incierto. En conjunto nos revela las pasiones e instintos que someten al hombre, lo inesperado.

Fig. 22, pág. 187.

El Mundo: Asociada a la última letra, *Tav*, la cruz, el segno al final del camino. En la cábala representa el sacrificio, la reciprocidad y la perfección. Iconográficamente, vemos a una mujer rodeada por el símbolo de los cuatro evangelistas. En esencia, es el microcosmos y el macrocosmos, Dios, la creación, el absoluto, el *Ein Sof*,[45] es la construcción final del trabajo tarotista.

Fig. 23, pág. 189.

Correspondencia de la tirada de cartas con las palabras hebreas y su significado oculto.

El Tarot, a lo largo de su historia, ha sido explorado por numerosos estudiosos que en su haber han publicado múltiples textos, explicando tanto aspectos historiográficos que lo originan como su interpretación adivinatoria. De ellos se develan muchos de los misterios que la existencia humana constantemente se cuestiona. *El Tarot de los Bohemios*, hasta hoy en día, es considerado una de las obras más influyentes y destacadas sobre el tarot. El contenido de dicho manuscrito se presenta bajo un lenguaje

L. Wasson, *Saturno,* (Enciclopedia de la Historia del Mundo, 2015), https://www.worldhistory.org/trans/es/1-10551/saturno/.

[45] En la cábala, el *Ein Sof* se refiere al aspecto infinito e incognoscible de Dios. Representa la esencia divina ilimitada y trascendente que esta más allá de la comprensión humana.

simbólico universal que pretende ser entendido a través de una relación directa con las tradiciones esotéricas. Publicada en 1889, por el ya mencionado (Gérard Encausse), esta obra surge en un contexto marcado por el renacimiento esotérico en Europa, un período en el que las sociedades ocultistas, como la *Golden Dawn,* emergían buscando recuperar, institucionalizar y sistematizar conocimientos antiguos.

Papus, se ve fuertemente influenciado por estudiosos como Eliphas Levi[46] y Fabre d'Olivet.[47] A partir de sus teorías, desarrolla una síntesis, vinculando cada carta con las letras hebreas, creando así un método único interpretativo que funciona como una clave para revelar palabras ocultas, dejándonos a libre estudio su interpretación y correlación correspondiente con premisas mistéricas. Dicha relación es especialmente significativa durante el contexto en que se ha venido desarrollando el conocimiento esotérico que comenzaba a integrarse en círculos académicos y filosóficos, planteando para los iniciados nuevas formas interpretativas que los guían a una práctica y análisis más asequibles.

Fabre d'Olivet, en su obra *La Lengua Hebrea Restituida* (1815), busca interpretar el hebreo como un idioma primigenio cargado de significados místicos, destacando su estructura como reflejo de leyes cósmicas universales. Aunque su enfoque se fundamenta en una visión sincrética y filológica, su método ha sido cuestionado por depender más de intuiciones que de análisis lingüísticos rigurosos y formales. Papus, por su parte,

---

[46] Alphonse Louis Constant (1810-1875), influyente ocultista francés del siglo XIX, conocido por su obra *Dogma y Ritual de la Alta Magia* (1854), es considerado un texto fundamental en la literatura ocultista. En este texto, Constant estableció conexiones entre sistemas prácticos de magia y principios esotéricos, fusionando tradiciones como el hermetismo, la cábala y el cristianismo místico. Cada principio litúrgico esta asignando a una letra del alfabeto hebreo, lo que profundiza con su significado axiomático. Eliphas Lévi, *Dogma y Ritual de la Alta Magia*, (Giron Spanish Books Distributors, 2016).

[47] Antoine Fabre d'Olivet (1767-1825), erudito francés cuya obra abarcó la lingüística, la música y la filosofía esotérica. Aunque no escribió explícitamente sobre El Tarot, su estudio de la cábala y las lenguas sagradas influyeron en ocultistas posteriores, quienes integraron sus deducciones hermenéuticas y simbólicas en la comprensión del tarot. Antoine Fabre d'Olivet, *La Langue Hébraique restituée et le veritable sens des mots Hebreux*, Google Books, 1815, https://books.google.com.mx/books?id=Pp2Bs1NcWbgC&pg=PR3#v=onepage&q&f=false.

ha integrado diversos principios de su obra en el contexto de tarotista, proponiendo a través del hermetismo y la cábala un enfoque práctico y simbólico en su estudio. Mientras Fabre se centra en teorías lingüísticas abstractas, Papus utiliza las correspondencias esotéricas para comprender sus aplicaciones rituales y darle una interpretación o correspondencia metafórica, generando así un contraste entre erudición especulativa y pragmatismo ocultista.

Por otro lado, Eliphas Lévi y Papus abordan El Tarot y el alfabeto hebreo desde perspectivas complementarias pero divergentes. Levi asigna a cada carta del tarot una letra hebrea, integrándolas con los caminos del Árbol de la Vida, basándose en un simbolismo cabalístico universal. Papus sistematiza este enfoque, alineando a las cartas por valores jeroglíficos, simbólicos y astronómicos. Es así que se vuelve un modelo funcional para la lectura esotérica. Levi se enfoca más en la espiritualidad trascendental del Tarot, mientras que Papus adopta un enfoque metodológico y pedagógico en el que prioriza su utilidad práctica. Papus avanza donde Levi introduce conceptos.

A partir de este entendimiento daremos pie a la correspondencia de las tiradas seleccionadas, para dicho análisis, se tomarán en cuenta tiradas lineales, por cuestiones de practicidad, lectura y simplificación, las cuales, a su vez, serán clasificadas en simples, intermedias y complejas de acuerdo con el número de cartas y el nivel de profundidad interpretativa.

Cada tirada está diseñada de manera que se deba leerse de derecha a izquierda, revelando así su palabra o frase correspondiente. Estas lecturas permiten no solo una comprensión progresiva del mensaje esotérico de acuerdo con la complejidad de la tirada y de la consulta, sino también, a partir de su análisis, se revalora el mensaje por vía de combinaciones simbólicas en los Arcanos Mayores. Asimismo, al realizar un detallado análisis iconográfico, tenemos acceso al trabajo de profundizar en la simbología visual de cada carta, vinculándola así con cada uno de valores cabalísticos o gnósticos, de los cuales en apartados posteriores hablaremos. Este enfoque iconográfico enriquece en distintos niveles la lectura al transformar el tarot en un sistema de estudio esotérico

Configuración simple de tres Letras, Palabra אור[48] *(Or - Luz)*

El Mago (*Aleph* - א): El Mago, representado por un juglar, aparece frente a una mesa donde se encuentran dispuestos varios elementos con los que trabaja el iniciado, a su vez, hace alusión a las copas, oros, bastos y espadas contenidas en el mazo. En su mano, sostiene al aire una vara, mientras que con su otra mano sostiene una moneda de oro, ambos nos señalan el trabajo del mago a través del uso de las herramientas con las que manipula las energías naturales, en la parte inferior, entre sus piernas surge de la tierra un ciprés,[49] en alusión a la inmortalidad y la interacción entre lo material y lo divino, la dualidad se presenta constantemente en esta carta, lo observamos en los colores contrastantes en su vestimenta,

Fig. 24 Tirada lineal de tres Arcanos Mayores basada en las configuraciones de Papus en *El Tarot de los Bohemios*.

al igual que la posición que adopta el personaje, esta ambivalencia es parte de los polos con los que aprende a operar el hombre creador.

Esta carta a profundidad nos habla del inicio, el proceso creativo, la voluntad creadora en acción y el potencial infinito del hombre al utilizar adecuadamente los instrumentos o leyes naturales.

Los Amantes (*Vav* - ו): Rodeada por una figura central, el *Adam Kadmon*,[50] se encuentran dos figuras femeninas que terminan su aparente

---

[48] אור Sustantivo Femenino, definición hebrea: luz, mañana, lumbre, iluminación, luminaria, la luz eterna de Jehová o La imagen de la luz, aplicada a la Ley, Véase *Luz* en la *Concordancia temática.* Holman 2020.

[49] En la cultura China, el ciprés representa la muerte, pero a su vez, el dominio de la energía femenina.
Miranda Bruce-Mitford, *El libro ilustrado de los signos y símbolos* (Londres: Diana, 1996): 45.

[50] Adam Kadmon, dentro de la cábala representa la unidad en la creación, el cuerpo material, el *yejida,* o las 2 almas del hombre. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, *Adán Kadmón Entradas, 31–35,* KLaCh Pischey Chokhmah, (AZAMRA INSTITUTE, 2003).

diálogo en un triángulo compositivo por un cupido radiante que enfatiza el gancho entre la interacción que se desarrolla en la escena, dicha relación simboliza la unión.

Al analizar simbólicamente la carta, nos referimos a las decisiones cruciales y la alianza implícita entre las energías opuestas con lo cual se alcanza un propósito específico. Los Amantes, por lo tanto, simbolizan ese proceso consciente de integrar los opuestos para generar luz interior, es el momento decisivo de la vida que contribuye indirectamente al desarrollo místico.

El Juicio (*Resh* - ר): A nivel compositivo observamos en gran parte de la escena la representación del ángel Gabriel, quien se anuncia, tocando una trompeta, acompañado de una insignia de cruz. Las figuras humanas en la parte inferior son resucitadas de tumbas, quienes celebran el llamado por medio de la devoción. El cielo se abre para dar una revelación trascendental. Resh, que significa "cabeza" en hebreo, se relaciona directamente con la carta, aludiendo a un nuevo comienzo, así como una genuina claridad espiritual.

La resurrección se presenta como parte de una victoria constante de la vida sobre la muerte. Asimismo, la disposición que adoptan las figuras humanas hacia el ángel genera de forma implícita una dinámica en vertical que sugiere la ascensión y redención hacia las advertencias divinas. En sí, la carta forma parte del renacimiento espiritual y la culminación total de un ciclo con claridad renovada.

Lectura: En conjunto, esta tirada nos revela la palabra oculta, אור *Luz,* la cual, corresponde a la lectura a través del significante de la creatividad inicial, con la cual se nutren constantemente las elecciones conscientes del hombre, que como resultado culminan en el renacimiento espiritual, otorgado por la ley divina y la ley del hombre en conexión trascendental e inmanente.

La Gnosis en el Tarot de Crowley: Un Enfoque Místico

El vínculo inherente que existe entre conceptos como la gnosis y el tarot se ve establecido bajo una convergencia de sistemas esotéricos de autoconocimiento unificador que basa sus teorías, prácticas y modelos en

diversas filosofías y sistemas de culturas procedentes de Oriente. Asimismo, se hace uso constante de arquetipos simbólicos en formato de lienzo dentro de la comprensión e interpretación de la imagen del tarot.

Dicha relación se profundizó significativamente a través de la *Orden Hermética de la Golden Dawn* a finales del siglo XIX, la cual integró principalmente motivos gnósticos, cabalísticos e incluso astrológicos dentro de un sistema interpretativo complejo que integra diversas disciplinas holísticas con el propósito del desarrollo integral del ser humano gracias al estudio y el uso de la conciencia universal. Posteriormente, Aleister Crowley, discípulo y crítico de esta tradición, desarrolló una perspectiva particular en su Tarot de Thoth, el cual es una reinterpretación simbólica que combina la gnosis con su sistema mágico personal, el Thelema.[51]

Crowley, en colaboración con la pintora inglesa, Lady Frieda Harris, desarrolló su propio Tarot, publicado póstumamente en 1944. El Tarot de Thoth representa un trabajo de síntesis sobre diversos aspectos de la gnosis. Asimismo, integra conocimiento de magia ceremonial y simbología universal mediante la incorporación de iconos. Cada carta es clave para un trabajo de meditación visual, en el que se integran tanto elementos alquímicos y astrológicos, como conocimiento cabalístico y numerológico. A diferencia del mazo, utilizado por muchos y por demás el de más flexible interpretación, Rider-Waite, El Tarot de Thoth enfatiza los símbolos, exigiendo al iniciado o interpretante un conocimiento previo de disciplinas esotéricas.

En este sentido, el tarot no solo es un medio para desarrollar sabiduría interna, sino también opera como una herramienta o guía mágica para acceder a estados superiores de conciencia. En su obra complementaria, *The Book of Thot*h, se describe al Tarot como "un libro mudo" el cual comprende secretos que el hombre debe descifrar únicamente para aquellos que son capaces de interpretar sus símbolos. La gnosis en El Tarot de

[51] Thelema, concebida por Aleister Crowley en *Liber AL vel Legis* (1904), es un sistema filosófico y religioso que proclama el *Eón de Horus* bajo el principio: "Haz tu Voluntad será toda la Ley". Basada en misticismo, magia y ciencia, busca trascender las religiones tradicionales promoviendo el autoconocimiento y la conexión espiritual, así el individuo se autodescubre viviendo su verdadera voluntad como camino hacia la iluminación divina.
Martin Merino, Mario, *An introduction to Thelema,* 2021.

Thoth no es solo un objetivo, es un proceso dinámico que requiere introspección, estudio, práctica y experiencia ritual.

El Tarot de Thoth se diferencia de otros mazos por su énfasis en la profundidad ilustrativa y su conexión inmediata con enseñanzas mágicas transformadoras provenientes de su innovadora filosofía thelémica. Mientras Arthur Edward Waite buscaba simplificar el tarot para hacerlo práctico y genérico, Crowley lo complejiza intencionalmente al utilizar imágenes cargadas de abstracción y conceptos esotéricos de carácter vanguardista. Por otro lado, al compararlo con el Tarot de Marsella, vemos que, aunque sí existe una influencia por tradiciones cristianas y cabalísticas, carece de la carga iconográfica mística, ocultista y gnóstica que esta explícita dentro del mazo propuesto por Crowley.

Otra propuesta que vale la pena rescatar es la de Oswald Wirth,[52] cuyo mazo cabalístico, aunque en apariencia guarda similitud con el Marsella, combina principios de la *Golden Dawn* con una iconografía más estilizada y simbología gnóstica tácita. Sin embargo, Wirth se centra más en la simpleza de la representación de la imagen y menos en la integración de sistemas mistéricos, lo que lo diferencia del enfoque holístico de Crowley.

[52] Oswald Wirth, *Tarot of the Magicians,* (Red Wheel Weiser, 1990).

Interpretación gnóstica de las cartas de Tarot en el mazo Thoth.

Arcano Mayor	Letra Hebrea	Significado en la Cábala	Significado en Golden Dawn	Simbolismo en Thelema	Mazo THOT
El Loco	Aleph (א)	Espíritu, inicio, chispa creadora	Espíritu universal, principio dinámico	Potencial puro y libertad creativa	**II.1**, pág. 53
El Mago	Beth (ב)	Casa, comunicación, apertura	Control consciente del entorno	Canalización del poder mental hacia la voluntad	**II.2**, pág. 64
La Sacerdotisa	Gimel (ג)	Camino entre mundos, dualidad	Conexión entre lo espiritual y lo material	Intuición y sabiduría velada	**II.3** pág. 73
La Emperatriz	Daleth (ד)	Puerta, fertilidad, abundancia	Generadora de vida y naturaleza	Creatividad, amor universal	**II.4** pág. 75
El Emperador	Hei (ה)	Fundación, forma, autoridad	Poder regente	Orden, estructura del cosmos	**II.5** pág. 77
El Hierofante	Vav (ו)	Conexión, equilibrio	Enseñanza espiritual	Unión entre lo divino y lo humano	**II.6** pág. 78
Los Amantes	Zain (ז)	Espada, elección, dualidad	Libre albedrío y unión equilibrada	Decisión crucial y unión de opuestos	**II.7** pág. 80

El Carro	Jet (ח)	Movimiento, avance	Voluntad triunfante	Control de fuerzas opuestas	**II.8** pág. 85
La Justicia	Teth (ט)	Serpiente, equilibrio de energías	Fuerza espiritual	Dominio de lo instintivo a través del espíritu	**II.9** pág. 86
El Ermitaño	Yod (י)	Mano, trabajo divino	Sabiduría oculta	Búsqueda interior y autoiluminación	**II.10** pág. 88
La Fortuna	Kaf (כ)	Palma, ciclos, destino	Interacción de fuerzas	Cambio constante y evolución	**II.11** pág. 90
Lujuria	Lamed (ל)	Aprendizaje, enseñanza	Balanza cósmica	Equilibrio entre karma y dharma	**II.12** pág. 92
El Colgado	Mem (מ)	Agua, introspección, sacrificio	Transformación interna	Renacimiento espiritual	**II.13** pág. 96
La Muerte	Nun (נ)	Transformación, renovación	Finalización de ciclos	Cambio trascendental	**II.14** pág. 99
Arte	Samej (ס)	Sostenimiento, equilibrio	Integración de opuestos	Alquimia interna	

					II.15 pág. 101
El Diablo	Ayin (ע)	Ojo, materialismo, visión	Restricción y liberación	Desafío de las sombras interiores	**II.16** pág. 105
La Torre	Phe (פ)	Boca, expresión, juicio	Revelación de verdades	Ruptura de estructuras falsas	**II.17** pág. 107
La Estrella	Tzaddi (צ)	Esperanza, guía celestial	Camino hacia lo superior	Inspiración divina	**II.18** pág. 109
La Luna	Qof (ק)	Subconsciente, ilusiones	Misterios de lo oculto	Exploración psíquica	**II.19** pág. 112
El Sol	Resh (ר)	Claridad, renacimiento	Conciencia cósmica	Manifestación del verdadero ser	**II.20** pág. 113
El Eón	Shin (ש)	Espíritu divino, fuego	Realización final	Resurrección espiritual	**II.21** pág. 115
El Universo	Tav (ת)	Totalidad, plenitud	Síntesis universal	Unidad del cosmos	**II.22** pág. 117

Fig. 25. Tabla correspondiente al mazo de Thoth, con sus respectivos Arcanos Mayores y su simbolismo esotérico a través de conceptos gnósticos basados en la Orden Hermética de la Aurora Dorada y el *Thelema*. Este diagrama está basado en el discurso propuesto por Aleister Crowley en El Tarot de Thoth, realizado por *Aullet F. Jimena*.

Símbolos de la gnosis en el Tarot de Marsella y su impacto en las lecturas esotéricas.

El Tarot de Marsella, a pesar de ser uno de los sistemas de tarot más antiguos y significativos, contiene una rica simbología que ha servido de apoyo para numerosas interpretaciones en los dogmas tradicionales, incluida la gnosis. Dicha conexión establece un análisis sígnico en los arcanos como representaciones de conceptos específicos en el gnosticismo. Un ejemplo de esto lo observamos repetidamente en el reconocimiento interno del ser como proceso de iluminación, así como la lucha y el camino del héroe que atraviesa el espíritu sobre la materia. Al explorar la simbología gnóstica presente en el tarot de Marsella, se nos permite transmitir un mensaje resonante sobre la búsqueda de la verdad y la autoconciencia.

La gnosis, entendida como un trabajo experiencial, encuentra terreno fértil dentro del mazo Marsella. Investigadores como Dummett sostienen que, aunque el tarot tiene orígenes lúdicos, su evolución incorporó elementos esotéricos y gnósticos, especialmente por medio de círculos herméticos europeos del Renacimiento.[53] Por ejemplo, el arcano de **La Sacerdotisa** se asocia con la diosa Sophia,[54] la sabiduría. En la gnosis se la ve representada como el acceso al conocimiento oculto, así como en la conexión con el mundo espiritual. Su postura apacible entre dos columnas (Boaz y Jaquín)[55] alude al equilibrio de los opuestos, un principio central en el gnosticismo.

Por otro lado, la carta de **El Loco** es una alegoría del alma en su estado puro, es la liberación de las ataduras materiales. Este arcano no

---

[53] Michael Dummett, *The Game of Tarot.* (London: Gerald Duckworth & Co. Ltd, 1980).

[54] Lynn Picknett y Clive Prince, *The Templar Revelation. Secret Guardians of the True Identity of Crist,* trad. J. A. Bravo, (Barcelona: Editorial Planeta DeAgostini, S.A, 2005).

[55] De acuerdo con la cabalá masónica, las columnas "Jaquin y Boaz" se ubican en la entrada del *Templo de Salomón,* representando el equilibrio metafísico en el que se declara que Dios mantiene atributos ambivalentes: estabilidad, movimiento, orden racional, autonomía, justicia, amor, así como también severidad. Estas y otras interpretaciones de las columnas son adquiridas por diversas escuelas gnósticas.
Joan-Josep Duran Miró, "Las 2 columnas", en *Simbolismo masónico- cabalístico la tradición iniciática de occidente*, (2024): 14-16.

solo es el camino sinuoso que debe transitar el espíritu, sino que además es la búsqueda continua de la verdad. Scholem en su obra *Kabbalah*, hace referencia a la figura arquetípica como el Hombre Primordial,[56] quien encarna la ruptura con las restricciones del alma para alcanzar la divinidad (Kether).

Las lecturas esotéricas basadas en el Tarot de Marsella integran estos símbolos gnósticos para ofrecer un mapa simbólico con el que el iniciado debe reconocerse. En ese sentido, las cartas pueden variar, al ser vistas como un arquetipo que refleja experiencias internas al momento de ser analizadas a profundidad. De acuerdo con Mary K. Greer en su obra *Tarot for Your Self* (2002), el Tarot permite al individuo interpretar su propia narrativa, facilitando de esta forma la relación personal que uno comprueba al acercarse a conceptos de la gnosis.

Por ejemplo, en la carta de El Mundo (XXI) se representa una culminación del viaje que se transita durante la lectura del tarot, pero también integra un logro del *pleroma*,[57] término gnóstico que describe la plenitud espiritual a través del trabajo alquimista. Crowley, dentro de un enfoque teosófico-mágico, lo vincula al logro de la Gran Obra: la unión del yo con el todo universal, convirtiéndola en una experiencia o emanación-retorno de la perfección universal.

Iconografía y Simbolismo: La Estructura Sagrada del tarot

La riqueza conceptual del tarot ha motivado numerosas aproximaciones desde la teoría de la imagen hasta la historia del arte. Los mazos en cualquiera de sus presentaciones contienen 22 arcanos extremadamente cargados de simbolismos, los cuales fusionan elementos religiosos, filosóficos y místicos, ofreciendo un terreno fértil para el análisis iconográfico detallado. Al descomponer la carga simbólica de cada lámina, emergen referencias de tradiciones y escuelas esotéricas, medievales y

[56] Gershom Scholem, "Jewish Gnosis and the Sefer Yezirah", en *Kabbalah*, (Jerusalem, Israel: New American Library, 1974): 21-30.

[57] En la gnosis tradicional, el pleroma representa la totalidad del ser divino, el lugar donde residen las entidades espirituales superiores como los eones, siendo así el opuesto del cosmos material, considerado una sombra imperfecta de la plenitud.

renacentistas, dejando en evidencia la complejidad que ha quedado impregnada en la cultura, sobre todo en el terreno artístico. El proceso interpretativo y metodológico, por consiguiente, debe abordarse tanto en la formalidad de las imágenes como la red de significantes que lo componen.

Aby Warburg, precursor de la historiografía moderna cultural, propone un estudio de las *supervivencias*[58] de la Antigüedad clásica en la cultura occidental a partir de la huella simbólica de las imágenes. Su sistema, centrado en la noción de *Pathosformel,*[59] permite a los iniciados, intérpretes y consultantes identificar fórmulas o claves que perduran en la psique a través del tiempo, ligando uno o varios períodos gracias a la presencia de impresiones que, si bien han sido historizadas, también se transmiten mediante el lenguaje gráfico. En el caso específico de las cartas del tarot, los motivos pueden rastrearse en la gestualidad de los personajes, la composición, los atributos arquetípicos, los colores, así como en la relación inherente entre rasgos cristianos y paganos.

Por mencionar, retomemos nuevamente la icónica representación de "La Papisa". Su imagen puede estar asociada con figuras de la tradición medieval que ejemplifican personajes históricos, ideas culturales o movimientos como el poder femenino en la mística. Sin embargo, también puede rastrearse la reaparición de otros símbolos relacionados con deidades antiguas como la *Isis* egipcia o la *Sofía* gnóstica. La persistencia de estos arquetipos compartidos revela el significado oculto atribuido a la singularidad de cada imagen.

En lo que respecta a historiadores como, Ernst Gombrich, quien en su estudio minucioso de las artes visuales bajo una ideología epistemológica confluye en la psicología de la percepción y la historia cultural, se cuestiona directamente la forma en que atribuimos significado a las imágenes.[60] Esto lo vemos reflejado en el Tarot, donde los arcanos reclaman

---

[58] Didi-Huberman Georges, *La imagen superviviente Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg,* trad. Calatrava Escobar Juana (España: Abada Editores, 2012).

[59] Aby Warburg, alude la Pathosformel a fórmulas emotivas clásicas que reaparecen en el arte posterior, transmitiendo así, impulsos afectivos persistentes conectando distintas épocas y culturas.
Cirlot, "The Pathos Formulae and Their Survival (ENG/ESP)"; 12-13.

[60] E. H. Gombrich, *Arte E Ilusión* (Debate, 2005).

una lectura estética que, a su vez, se inserta en procesos simbólicos colectivos. Gombrich destaca entonces cómo el espectador proyecta valores e ideas en las obras, y en el caso de estas cartas, esa proyección obedece a experiencias místicas, psíquicas o espirituales, filtradas a lo largo de la historia que nutren la praxis adivinatoria y su correspondiente estudio esotérico.

Bajo una mirada más contemporánea, influida por la semiótica, encontramos que el tarot examina un sistema de signos cuya eficacia se sustenta en la interacción entre imagen y espectador. W. J. T. Mitchell propone cuestionamientos que invitan a reflexionar sobre el objeto que tiene lo visual de las cartas en la producción de sentidos y experiencias artísticas.[61] Bajo esta premisa, los arcanos se presentan como "entidades vivas" que interpelan al usuario, exigiendo respuestas interpretativas en las que convergen modelos y motivaciones personales.

El acto de barajar las cartas y desplegarlas como si de un lienzo se tratase adquiere, en tal sentido sagrado, un carácter ritual dotado de un carácter numinoso, donde la imagen opera como mediadora entre el inconsciente y la conciencia, trascendiendo incluso la mera función lúdica o adivinatoria, a modo de compendio de sabiduría esotérica condensada en signos e imágenes que unen el pasado histórico de cada símbolo con la inmediatez de la consulta individual.

Análisis iconográfico de las cartas (tiradas) de acuerdo con lo propuesto por la filosofía de Papus vs Crowley.

Es preciso destacar que las tiradas seleccionadas, en la configuración asociada a la palabra בראשית / Bereshit, así como su respectivo análisis comparativo entre El Tarot de Marsella y El Tarot de Thoth, surgen de un diálogo histórico-esotérico que se remonta a los siglos XVIII y XIX, cuando ocultistas europeos, como *Court de Gébelin*, *Eliphas Lévi* o *Papus*, comenzaron a interpretar el mazo de manera mística y cabalística. La propuesta de relacionar arcanos específicos con letras hebreas o de yuxtaponer el enfoque de Papus frente al de Crowley tiene un sustrato

[61]W. J. T. Mitchell, *What Do Pictures Want: The Lives and Loves of Images,* (University Of Chicago Press, 2006).

historiográfico que se apoya en la manera en que distintos movimientos reelaboraron iconografías y readaptaron conceptos de culturas antiguas, dando lugar a nuevas lecturas del mismo corpus simbólico. Esto responde al fenómeno de "supervivencia de la Antigüedad" que Aby Warburg había denominado, al mismo modo en que cada época proyecta sus respectivos contextos e ideas en imágenes heredadas, tal como sugiere Gombrich (1960).

De manera concreta, las tiradas no proceden de un único autor clásico, sino que constituyen configuraciones contemporáneas que parten de la tradición de emparejar letras hebreas con arcanos, algo sistematizado en la *Golden Dawn* y retomado, con variaciones, por diversos investigadores esotéricos. Así, quien las propuso se inserta en una cadena historiográfica de asociaciones cabalísticas y gnósticas que involucran un análisis de temporalidad y metodologías combinadas.

Al analizar iconográficamente estas tiradas y su valor simbólico, se recurre a una metodología histórica que combina la comparación, el análisis y la decodificación, demostrando cómo el tarot se adaptó y resemantizó dentro de distintos modelos esotéricos a lo largo de los siglos, entretejiendo un discurso donde la historia del arte, la religiosidad y la simbología se funden en un proyecto de interpretación mística por su propia naturaleza.

Configuración intermedia de seis letras, Palabra [62] ***בראשית (Bereshit - Génesis / En el Principio)***

ת י ש א ר ב

Fig. 26 Tirada lineal comparativas de seis Arcanos Mayores, mazo Marsella vs mazo Thoth, basada en las configuraciones propuestas por Papus en *El Tarot de los Bohemios y* de Aleister Crowley en *El libro de Thoth.*

La Sacerdotisa (*Bet* - ב): La mujer coronada con una tiara papal mantiene la imagen de una mariana medieval al llevar sobre sus rodillas un libro abierto que cubre levemente con su mano y su manto papal. Para Papus, el libro simboliza la doctrina de Isis oculta para los profanos, ya que en ella se encuentran los secretos de la cábala y las ciencias ocultas, resaltando la fuerza pasiva de la naturaleza y la sabiduría que se custodia en silencio. Esta carta simbólicamente representa el conocimiento oculto y el misterio que subyace en todo comienzo, a su vez, es la voluntad creadora. La letra *Bet* (ב) representa la idea de "casa" relacionada al espacio germinante de conceptos primordiales.

Por su parte Crowley vincula la letra con la carta "The Magus" y la habilidad creadora. Los objetos mágicos flotantes alrededor del

[62] ***בראשית,*** Definición: Bereshit significa "en el principio". El núcleo de la palabra Bereshit es la palabra rosh ראש que significa "cabeza". Se representa en el relato bíblico "en la cabeza" de la historia (Pentateuco en su primera palabra) Véase también Jacobs y Biram, "MA'ASEH BERESHIT; MA'ASEH MERKABAH - jewishencyclopedia.com".

prestidigitador representan la manipulación consciente de energías sutiles; con la Vara se crea, con la Copa se preserva, con la Daga se destruye y con la Moneda se redime. Su constante alusión de la figura del Mercurio de la Antigua Roma se ve simbólicamente reflejado en el Batón y su deidad mensajera central. La carta se refiere en sí a la Sabiduría, la Voluntad, el Verbo, el Logos por quien fueron creados los mundos.[63]

El Juicio (*Resh* - ר): Papus conserva la escenografía cristiana de la resurrección y la trompeta angelical que anuncia el final de los tiempos. Observamos entonces la aparición de un ángel con alas flamígeras enmarcada por un halo resplandeciente, quien toca la trompeta alertando de un mensaje final. Su instrumento, a su vez, está decorado con un estandarte con el símbolo de la cruz, similar al emblema de la Cruz templaria que representa el martirio de Cristo. Los personajes surgidos de sus sepulcros atienden a la trompeta angelical, con gestos de adoración como parte de un rito de renovación y epifanía, la rendición de cuentas ante la trascendencia.[64] Este arcano subraya la transformación postrera, el llamamiento divino y la conciencia trascendente que emerge al final del recorrido terrenal.

La letra *Resh* (ר) sugiere cabeza, principio de la consciencia, apuntando al acto de rectificación espiritual y la cúspide del entendimiento. Es así que la carta denota simbólicamente el despertar espiritual que se anuncia. Asimismo, la revelación impulsa al hombre a actuar, así como aprender de las pruebas de vida.[65]

En contraste, la lámina en el mazo de Thoth está vinculada al Sol, exhibiendo la plenitud vital a través de dos infantes rodeados por un orbe radiante emanado por el astro Rey. La rosa representa el florecer de dicha influencia solar. Alrededor de toda la carta vemos los signos del Zodíaco, representando el espacio infinito, y la parte central, un montículo verde, rodeado en la parte superior por un muro en alusión a la aspiración del hombre de forma consciente y controlada. Crowley describe este arcano

[63] Véase el Evangelio según San Juan, capítulo 1.
[64] Michael Dummett, "The Tarot Pack: The Scenes on the Cards", *The Game of Tarot,* (London: Gerald Duckworth & Co. Ltd, 1980).
[65] Papus, *El tarot de los bohemios,* (CDMX: MATIRI, 2022).

como la encarnación del optimismo; en la tradición cabalística, representa la función de iluminar la conciencia.[66]

El Mago (*Aleph* - א): Este personaje frecuentemente se manifiesta a través del ilusionista, simbolizando el potencial creador que se manifiesta a través de la acción inmediata. Papus señala que, en la parte superior de la figura, conformando la forma de su sombrero, ocupa el signo divino de la vida o infinito, lo divino. En contraste, resalta la tierra donde se asienta el personaje rodeado de creaciones naturales, lo terrenal. En primer plano, encontramos una mesa colocada al frente al personaje en cuestión, cubierta por diversos objetos: bastos, *yod*, principio activo; copa, *hei*, principio pasivo; la espada, *vav*, el equilibrio; los oros, *hei*, el ciclo de la eternidad.

Asimismo, sus gestos corporales son un eco de la letra *Aleph* (א), primera letra del alfabeto hebreo que ilustra la chispa vital que inaugura la palabra y toda manifestación del pensamiento, alineándose con la noción cabalística de concentración de energía, así como de los antiguos taumaturgos que encendían la imaginación colectiva, o el principio activo-pasivo.

Con lo que respecta a Thoth, el arcano que lo acompaña es "El loco" adquiriendo de esta forma una dimensión cosmológica. De acuerdo con Crowley, es el cero cabalístico, el equilibrio inicial y el vacío. Su elemento de Aire, visto como el padre de la vida, la filosofía del Tetragrammaton.[67] Su imagen aparece representada como un demiurgo en potencia, rodeado de símbolos alquímicos, flores, cuernos de buey y una atmósfera caleidoscópica. En esta conjunción vemos reflejada la energía creativa del caos primordial en línea con la filosofía thelémica. Para Crowley, este arcano no se limita a la inocencia, sino que encarna la Fuerza Vital sin restricciones. Es el símbolo del potencial infinito.

---

[66] Aleister Crowley, *El Libro de Thot,* (Madrid: Luis Carcamo, 1985).

[67] Crowley concibe el *Tetragrammaton* como la fórmula creativa universal que articula la emanación y formación. Representa la unión de lo masculino y lo femenino, engendrando la realidad manifestada. Este ideograma fundamenta la teúrgia thelémica, impulsada por la fuerza vital en cada esfera del ser. Aleister Crowley, "La fórmula del Tetragrammaton" en *El Libro de Thot,* (Madrid: Luis Carcamo, 1985): 54-56.

El personaje aparece envuelto en complejos motivos que remiten a la germinación. Posturas modernas de la neognosis, como la de Samael Aun Weor, aluden al estado virginal de la psique.[68] En esencia, la carta simboliza la resiliencia y control emocional que el hombre experimenta ante la adversidad, así mismo, correspondiendo a el potencial al utilizar adecuadamente las herramientas que dan forma al caos.

El Loco (*Shin* - ש): El loco, bajo la visión de Papus, está representado en la baraja de Marsella por un hombre errante, apático y con ropajes de juglar desgastados. Lleva a su espalda un bulto mientras un perro rasga su vestimenta inferior. El rumbo que toma el personaje parece sinuoso y sin aparente determinación; el presuroso retorno a la divinidad esta simbolizado por la libertad del caos, la incertidumbre y la apertura a infinitas posibilidades en el inicio de un proceso decisivo. Es el aspecto primordial del hombre y el imprevisible destino. Papus conserva la herencia cristiana de "viajero peregrino" en busca de iluminación, subrayando la ingenuidad y la libertad interior.[69]

En la cábala cristiana, La letra *Shin* (ש) hace referencia al elemento, al fuego y a la transformación. Es un matiz de la fuerza interna que impulsa la travesía hacia lo desconocido.

La Carta relacionada con la letra hebrea correspondiente es sustituida en el Tarot de Thoth por "El Aeon". Crowley visualiza esta idea desde la concepción thelémica como un nuevo Eón regido por Horus, evocando directamente la transmutación universal. Dicha doctrina concibe la idea de una ruptura dogmática e ideológica antigua para instaurar un paradigma mágico moderno. Esto se expresa iconográficamente a través de un niño coronado marcado internamente por una deidad de regeneración, Hadit, dios del sol, y externamente protegido por Nuith, la diosa estelar.

Es así que la representación escénica de la carta establece el renacimiento cósmico, al mismo tiempo que da lugar a la reconstrucción de la idea de "advenimiento", plasmado en figuras envueltas por el elemento fuego. *Shin* es la metamorfosis ígnea que purifica y regenera el alma

[68] Samael Aun Weor, *Tarot y Kábala*, (México: Nous Editores, 1998).
[69] Papus, *El tarot de los bohemios,* (CDMX: MATIRI, 2022): 188.

humana, simbolizando de esta forma la autorrealización, el individualismo y la búsqueda de la propia verdad.[70]

La Rueda de la Fortuna (*Yod* - י): Fiel al canon marcadamente moral del Marsella, se describe al arcano de la Rueda de la Fortuna como un símbolo de permanencia y acción eterna del tiempo. Suspendida sobre su propio eje y custodiada por tres seres antropomórficos, como el *tifón* quien desciende y la *esfinge* que se encuentra en lo alto sosteniendo una espada equilibrando las energías en constante movimiento. El llamado regente, la rueda por su parte, no tiene principio ni fin, es la eternidad misma. De acuerdo con Papus, este arcano manifiesta la permanencia del espíritu a pesar del incesante ciclo de ascenso y caída, lo que en la India es la imagen de Vishnu.[71]

Dummett remarca el origen medieval de esta alegoría, destacando la idea del azar que gobierna la vida humana.[72] Desde la óptica warburgiana, se mantienen gestos que evocan la inconstancia del destino, reinterpretando la tragedia clásica.[73] *Yod* (י), letra vinculada a la fuerza divina en la cábala, subraya la potencia germinal que yace en el trabajo extraordinario del hombre incluso en la vorágine cíclica, iluminando el sentido oculto de la imprevisibilidad.

Crowley, por su parte, lo relaciona con el arcano del "Ermitaño". En la figura central se percibe la letra *Yod* con la mano que sostiene el fuego secreto (Binah), alumbrando el sendero solitario. En planos posteriores se aprecia al anciano custodiando o adorando el huevo órfico.[74] Su

---

[70] De acuerdo con lo que propone la llamada "triple", en alusión a la forma gráfica de la letra ש, se alude a la fusión de cuerpo, alma y espíritu en la búsqueda de la autorrealización. El practicante, por medio de alquimia sexual y meditación, canaliza la potencia espiritual para la regeneración del alma. Basado en la gnosis moderna propuesta por Samael Aun Weor en su obra *Tarot y Kábala,* 1978.

[71] Vishnu encarna la fuerza preservadora dentro de la tríada hindú (Brahma, Vishnu, Shiva), simbolizando la continuidad de la existencia frente a la creación y destrucción. Véase en Papus *El tarot de …*, (2022).

[72] Michael Dummett, *The Game of Tarot,* (London: Gerald Duckworth & Co. Ltd, 1980).

[73] Aby Warburg, *El renacimiento del paganismo aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo,* (Madrid: Alianza, 2005).

[74] El Huevo Órfico es un símbolo cosmogónico de la tradición órfica griega: de él surge Fanes (o Eros), principio creador que ordena el caos primigenio. Su representación expresa la idea de que toda la vida brota desde un núcleo originario en la concepción mística helénica.

arcano guarda relación con el signo zodiacal Virgo, signo de la fertilidad. En la parte inferior derecha lo acompaña, desde el abismo, el *cerbero*[75] que ha sido domesticado. Esta carta es parte de la búsqueda interior. Bajo la visión de la *Golden Dawn,* Yod significa la "semilla" de la creación. Asimismo, la contemplación silenciosa del Ermitaño evoca la actitud de un sabio antiguo, quien es el receptáculo del conocimiento puro. Este concepto parte del cambio que realizamos en nuestras vidas a partir de los ciclos que moldean el camino del ser.

La escuela gnóstica contemporánea de Samael señala que la iluminación surge del desarrollo de los cuerpos solares a través del Arcano A.Z. F[76]., y de la prueba máxima en el Descenso a la Novena Esfera; es decir, la cristificación como Hermes, Buda, Jeshua, Zoroastro, Dante, etc.

El Mundo (*Tav* - ת): El Arcano del Mundo cierra la serie tarotista, figurando a una joven desnuda que en algunas ocasiones sostiene una o dos varitas. Las piernas cruzadas guardan similitud con la carta de "El Colgado". A su vez, esquinados, al borde de la carta, se encuentran los 4 evangelistas en su forma iconográfica. Su símbolo hace referencia a los 4 elementos naturales y la conjunción de los palos de naipes. En conjunto, representa el macro y microcosmo, el *Absoluto.*[77] Dummett, en algunos apartados de su obra, nos da a entender en aspectos generales el carácter triunfal y la culminación de la aventura de un individuo.

Guthrie, W. K. C., *Orpheus and Greek Religion: A Study of the Orphic Movement,* (Princeton: Princeton University Press, 1993).

[75] Cerbero es hijo de Tifón y Equidna. Es guardián de los infiernos. Velaba para que nadie saliera, a excepción de Orfeo, quien lo durmió, y Heracles, quien en su última prueba lo domó y llevó a la Tierra. Aken, Albert Van, et al., *Enciclopedia de la mitología: dioses y héroes de las mitologías griega, romana y germánica,* (Madrid:Afrodisio Aguado, 1967): 48.49.

[76] El Arcano A.Z.F. es la práctica esencial de la alquimia sexual que purifica las energías creadoras para el despertar de la conciencia. Exige la anulación absoluta de la fornicación y la canalización de la energía seminal mediante la transmutación. Constituye, según su doctrina, la piedra angular para la autorrealización íntima. Samael Aun Weor, Capítulo 6, "La Suprasexualidad", *El Matrimonio Perfecto,* (México:Berbera Ediciones, 1996): 47-52.

[77] En la cábala cristiana, el Absoluto designa la esencia divina incondicionada e inefable, previa a toda manifestación. Papus y otros ocultistas lo conciben como la fuente primordial de la que emanan todos los mundos y los planos de conciencia, encarnando la unión entre lo finito y lo infinito. Perfilándose como la base ontológica última que conecta la trascendencia divina con la práctica mística. Papus, Gérard Encausse, *Qabalah: Secret Tradition of the West,* (Red Wheel/Weiser, 2000).

Analizando detenidamente el gesto central, la figura mantiene una postura vinculada con la victoria de la psique en un marco simbólico que funde la herencia helenística con la cristiandad medieval. *Tav* (ת) es la última letra hebrea, refleja la culminación de todo proceso y el sello o cruz final halla perfección en la totalidad. La mandorla ovalada que rodea al Adam-Eva remite a la victoria de los iniciados, la unión plena con la divinidad. Papus lo asocia con la cúspide de la Gran Obra, integrando el simbolismo cristiano con la cábala.

En el mazo de Thoth propuesto por Crowley vemos representada la síntesis última, bajo una imagen abstracta de un personaje danzante que se rodea de una composición cósmica que entrelaza elementos alquímicos y zodiacales. Crowley lo define como la parte complementaria de la carta de "El Loco". En ambas cartas revelan la palabra *Ath* o *Esencia*, el planeta que lo rige es Saturno (Binah), la Naturaleza Observable; tan pronto como llega el final de un proceso, se retorna automáticamente al principio. "El Universo" introduce un enfoque místico-cósmico y pancultural, que sustituye motivos puramente cristianos por referencias a la danza de Shiva, el Ouroboros y elementos ocultistas. Es así como la imagen es un desenlace de la creación, encarnando la totalidad de la filosofía thelémica.

Lectura Complementaria: Finalmente, la palabra oculta revelada es *Bereshit,* Simboliza un proceso de creación dinámico y profundo, una metáfora espiritual que describe el viaje del alma, partiendo desde el misterio inicial y la dualidad; pasando por el despertar, la consciencia y la chispa creadora; hasta la apertura del caos,[78] la creación y la armonización de los ciclos que finalmente culmina en la unidad cósmica y plenitud absoluta espiritual. Por lo tanto, entendemos que la tirada nos revela cómo en los procesos de cambio, los inicios, llenos de incertidumbre se transforman al tener la voluntad y propósito, permitiendo acceder así a un estado de realización total.

[78] En la cábala, el caos (*Tohu*) representa el estado primigenio antes de la creación, caracterizado por la energía desbordada que carece de contención, pero que es esencial para la manifestación ordenada del cosmos. En la gnosis, el caos se percibe como la ruptura inicial que da paso al conocimiento a través de la lucha entre lo divino y lo material (Magia del Caos).

El recorrido asociado con בראשית *Bereshit* indica un despliegue místico en un camino que inicia en lo invisible y culmina en la manifestación holística. En la gnosis contemporánea, este proceso se describe como la senda por la cual el adepto reconecta con su naturaleza divina, tal como lo expone la *Golden Dawn*, Crowley y Samael Aun Weor, cada uno, subrayando incluso la importancia del trabajo interno para alcanzar la integración con el Todo. Bereshit "en el principio"[79] no se limita a un arranque lineal, sino que encierra un concepto de potencia creativa perpetua. Tanto en la cábala como en la gnosis se reconoce como el retorno de la chispa a la fuente. El resultado es un espejo de la condición humana: un llamado a despertar de autoconsciencia y a la participación en la obra de un génesis interior.

Consideraciones finales: El Tarot como Lenguaje Multidisciplinario

La inserción del tarot dentro de la cultura occidental no puede aplicarse meramente al aspecto adivinatorio; se debe entender como una compleja herramienta simbólica que dialoga entre diversidad de corrientes místicas, filosóficas y artísticas. A lo largo de este capítulo, hemos explorado la riqueza iconográfica y semiótica, constatando así que su estudio formal aporta perspectivas novedosas en campos variados como la historia del arte, la antropología cultural y la comunicación audiovisual. Es así que, la aproximación de Papus y Crowley en los siglos XIX y XX revalorizó el tarot, aportando claves hacia la cábala y la gnosis, cristalizando de esta forma propuestas interpretativas que hoy en día continúan influyendo a ocultistas, iniciados y teóricos.

A partir de estas concurrencias, el tarot se convierte en un objeto de investigación y estudio interdisciplinario. Es así que en historia del arte, podemos examinar la evolución de la imagen e iconografía en relación

[79] En el *Zohar*, se analiza este pasaje combinando alegorías, exégesis y visiones místicas para desentrañar su profundidad metafísica. Daniel C. Matt, *The Zohar: Pritzker Edition, Vol. 1*, (Stanford University Press, 2003).

con obras, personajes o tradiciones de carácter cristiano y hermético.[80] Paralelo a esto, encontramos en la comunicación audiovisual y la lingüística un sistema encriptado de signos, en donde cada carta se transforma en una narrativa concreta capaz de transmitir múltiples significados que van desde símbolos divinos, referencias astrológicas, alegorías morales o alusiones cabalísticas/gnósticas[81] que conviven en un único lienzo iconográfico.

Desde el aspecto historiográfico, no puede separarse de contextos en que se ha difundido; cortes italianas del Quattrocento, reinterpretaciones esotéricas decimonónicas, movimientos contraculturales del siglo XX, etc. En cada etapa, los significantes iconográficos adquieren matices distintos que discuten con las corrientes intelectuales y espirituales de su época. Esta plasticidad histórica en el tarot propicia su análisis, contribuyendo a la comprensión entre la relación artística y espiritual, así como el papel que representa la imagen como vehículo de ideas. Los estudios aquí presentados, dispuestos para el lector, son una evidencia de que el Tarot sigue siendo un campo fértil para la investigación en humanidades y ciencias sociales. Su cualidad sincrética confluye entre mitos, doctrinas esotéricas y expresiones artísticas que resultan estimulantes para historiadores, semiólogos y estudiosos de la religión, a fin de examinar cómo trasciende el objeto cultural multidimensional.

Nuevas rutas de investigación en la interacción con el Tarot

La baraja del tarot, entendida como un entramado de símbolos, alberga una gran cantidad de figuras arquetípicas y referencias semióticas que conforman el lenguaje visual, dándole un valor capaz de evocar mensajes profundamente conmovedores. Adentrándonos en la adaptación que ha tenido en los medios publicitarios y audiovisuales contemporáneos, se vislumbra la forma en la que esas imágenes esotéricas tradicionales pueden utilizarse como un recurso para la creación de obras gráficas de alto impacto que, a su vez, experimenten una relevancia cultural sin

[80] Miguel Ángel Díaz Canseco, *El Tarot: Del dilema a la metáfora,* (Coahuila de Zaragoza: Palabra Laguna, 2016).
[81] Papus, *Qabalah: Secret Tradition…*

precedente.[82] Por ello, su respectiva investigación a profundidad no solo busca reafirmar objetivamente un bagaje teórico sobre la presencia del tarot en la cultura visual moderna, sino también pretende fungir como un punto referente para diseñadores gráficos y estudiosos del arte que deseen aprovechar su riqueza simbólica al concebir nuevas identidades visuales para campañas publicitarias y propuestas artísticas con un acento singular.[83]

La falta de un estudio a detalle sobre el tema se debe en parte a la escasez de enfoques interdisciplinarios. Aunado a que el Tarot ha sido marginado en el ámbito académico por su asociación con lo esotérico, subestimando su relevancia contemporánea. Dicha complejidad y múltiples interpretaciones del simbolismo, así como la falta de literatura académica que profundice su aplicación en el diseño gráfico, ha limitado su desarrollo en investigaciones de gran relevancia y profundidad temática. El desafío, visto desde la formalidad que corresponde, al considerar optar por una investigación de este estilo, está relacionado más con cómo la estética de las cartas se inserta dentro de la comunicación visual contemporánea, particularmente en el gremio de marketing, publicidad, la moda e identidades visuales empresariales.

Existe escasa información previa que analice la efectividad de uso del tarot en estos contextos; por lo que hay una laguna en el entendimiento de su impacto bajo la percepción de los consumidores y usuarios. La evolución de las imágenes del tarot desde su creación en la Europa medieval hasta su recontextualización en la era digital plantea interrogantes sobre su poder simbólico y cómo este se adapta y reinterpreta para los artistas visuales en las nuevas plataformas y medios digitales. Su pertinente estudio pretende llenar ese vacío, abriendo una brecha en la que los investigadores puedan indagar, generando nuevas opiniones que enriquezcan este tema u otros que surjan a raíz de esta tesis, analizando principalmente cómo los artistas gráficos e ilustradores, a través de símbolos visuales del tarot, pueden enriquecer la comunicación visual en contextos comerciales y creativos.

---

[82] María de Montserrat Zenteno Palacios, *Los arquetipos visuales del tarot y su influencia en la psique*, (Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008).
[83] O'Neill, *Tarot Symbolism*, (Grand Rapids: Fairway Press, 1986).

Referencias

Aken, Albert Van, et al. *Enciclopedia de la mitología: dioses y héroes de las mitologías griega, romana y germánica.* Madrid: Afrodisio Aguado, 1967.

Arola, Raimon, *SEMINARIO: El árbol de la vida según la cábala judía. Raimon Arola — Arsgravis - Arte y simbolismo - Universidad de Barcelon.* Universidad de Barcelona, 2022. https://www.arsgravis.com/el-arbol-de-la-vida-segun-la-cabala-judia/.

Benjamin Kerstein. *La Cábala.* Enciclopedia de la Historia del Mundo, 2018. https://www.worldhistory.org/trans/es/1-17391/la-cabala/.

Bloom, Harold, *Scholem, Acta Poética* 9, n. ° 1-2, 2005. https://doi.org/10.19130/iifl.ap.1989.1-2.646.

Bogdan, Henrik. *Ars Congressus Cum Daemone: Aleister Crowley and the Knowledge and Conversation of the Holy Guardian Angel.* Religions, 2023. https://er.ceres.rub.de/index.php/ER/article/download/10265/9934/9522?inline=1.

Bruce-Mitford, Miranda. *El libro ilustrado de los signos y símbolos.* Londres: Diana, 1996.

Cirlot. *The Pathos Formulae and Their Survival, ENG/ESP.* Comparative Cinema. 2019.

Crowley, Aleister. *El libro de Thoth.* Ed., Luis Cárcamo, trad., Ralph Horton, 5ª ed., Madrid: The Equinox, 1985.

Didi-Huberman,Georges. *La imagen superviviente Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*, trad., Calatrava Escobar Juana. España: Abada Editores, 2012.

Denisoff, Dennis. *The Hermetic Order of the Golden Dawn, 1888-1901.* BRANCH, 2013, https://branchcollective.org/?ps_articles=dennis-denisoff-the-hermetic-order-of-the-golden-dawn-1888-1901.

Denova, Rebecca. *Gnosticismo.* Enciclopedia de la Historia del Mundo, 2021. https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19579/gnosticismo/.

Canseco, Ángel. *El tarot: Del dilema a la metáfora.* Coahuila de Zaragoza: Palabra Laguna, 2016.

Dummett, Michael. *The Game of Tarot.*London. Gerald Duckworth & Co. Ltd, 1980.

Eliphas y Berbera Editores. *Dogma y Ritual de la Alta Magia.* Giron Spanish Books Distributors, 2016.

Encausse, Gérard, Papus. *Qabalah: Secret Tradition of the West.* Red Wheel/Weiser, 2000.

Fabre d'Olivet. Antoine. *La Langue Hébraique restituée et le veritable sens des mots Hebreux.* Google Books, 1815,https://books.google.com.mx/books?id=Pp2Bs1NcWbgC&pg=PR3#v=onepage&q&f=false.

Guthrie, W. K. C. *Orpheus and Greek Religion: A Study of the Orphic Movement.* Princeton:Princeton University Press, 1993.

Herrero Massari, Manuel. *Juglares y trovadores.* Madrid - España: Akal, S. A., 1997.

Houdouin, Wilfried. *TAROT DE MARSELLA Edición Millennium • COMPENDIUM TAROLOGICUM • Un Pequeño Libro Blanco •*. trad., Alejandra Vera Urrutia. España: Editions Trajectoire, 2017

Jacobs, Joseph y A. Biram. "MA'ASEH BERESHIT; MA'ASEH MERKABAH - jewishencyclopedia.com". JewishEncyclopedia.com, 2021. https://jewishencyclopedia.com/articles/10229-ma-aseh-bereshit-ma-aseh-merkabah.

Kovacs, Rosa. *Tarot Egipcio.* Ediciones Lea, 2006.

López, Teresa, *La magia hindú y su proyección hacia occidente en el mundo antiguo. Espacio Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua*, n.° 8. 1995. https://doi.org/10.5944/etfii.8.1995.4258.

Luzzatto, Moshe. *Adán Kadmón Entradas 31–35, KLaCh Pischey Chokhmah.* AZAMRA INSTITUTE, 2003.

Matt, Daniel C. *The Zohar: Pritzker Edition, Vol. 1.* Stanford University Press, 2003.

Merino, Mario, Martin. *An introduction to Thelema.* 2021

Miró, Joan-Josep. "Las dos columnas", en *Simbolismo masónico-cabalístico la tradición iniciática de occidente.* 2024

O'Neill, R. V. *Tarot Symbolism.* Grand Rapids: Fairway Press, 1986.

Palacios, María de Montserrat. *Los arquetipos visuales del tarot y su influencia en la psique*. Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008. https://repositorio.unam.mx/contenidos/265772.

Papus. *El tarot de los bohemios.* CDMX: MATIRI, 2022.

Paul Christian's Decans. Uri Raz's Web Site. Consultado el 4 de noviembre de 2024, https://www.mr-kaplan.com/Astrology/Paul-Christian.html.

Picknett, Lynn y Clive. *The Templar Revelation. Secret Guardians of the True Identity of Crist.* trad., J. A. Bravo. Barcelona: Editorial Planeta DeAgostini, S.A, 2005.

Pollack, Rachel, "The Opening Trumps: Symbols and Archetypes", en *Seventy Eight Degrees of Wisdom: A book of Tarot.* 10ª ed. Great Britain: The Acuarian Press Limited, 1980.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: New American Library, 1978.

Scholem, Gershom. "Jewish Gnosis and the Sefer Yezirah", en *Kabbalah*. Jerusalem, Israel: New American Library, 1974.

Scholem, Gershom, *Major Trends in Jewish Mysticism*, Jerusalem. Schocken Publishing House, 1942. https://www.bard.edu/library/pdfs/archives/Scholem-Major_Trends_in_Jewish_Mysticism.pdf.

S.L Mac Gregor Mathers. *The Sacred Magic of Abramelin the Mage Introduction and Book I*, 2ª. London: John M. Watkins, 1998.

Studio di proporzioni del corpo noto come Uomo vitruviano. Gallerie dell'Accademia di Venezia. Consultado el 7 de noviembre de 2024. https://www.gallerieaccademia.it/studio-di-proporzioni-del-corpo-noto-come-uomo-vitruviano.

Sutin, Lawrence, "The Founding and the Ruin of the Abbey of Thelema (1920-23)", en *Do what thou wilt: A life of Aleister Crowley*. New York: St. Martin's Press, 2000.

Sefirot, Creature and Creator, *Thoughts on the Kaballah*.Science, Art and Religion, 2022. consultado el 19 de octubre de 2024, https://creatureandcreator.ca/?p=4124

Versluis, Arthur. "The Neo- Gnosticism of Samael Aun Weor", en *American Gnosis Political Religion and Transcendence*. New York: Oxford University Press, 2024.

Warburg, Aby. *El renacimiento del paganismo aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid: Alianza, 2005.

Wasson, L.Donald. *Saturno*. Enciclopedia de la Historia del Mundo, 2015. https://www.worldhistory.org/trans/es/1-10551/saturno/.

Weor, Samael. *Tarot y Kábala*. México: Nous Editores, 1998.

Wirth, Oswald. *Tarot of the Magicians*. Red Wheel Weiser, 1990.

Wikimedia, *Papus*. Wikipedia, la enciclopedia libre, 16 de agosto de 2005, https://es.wikipedia.org/wiki/Papus.

W. J. T. Mitchell. *What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images*. University Of Chicago Press, 2006.

Z'ev ben Shimon Halevi. *El trabajo del kabbalista*. Ciudad de México: Editorial Pax, 2009.

Ilustraciones 2 a 23 de la Tabla correspondiente al mazo de Thoth, *Crowley Thoth Tarot Deck*, publicado por AGMuller y distribuido por U. S. Games Systems, Inc, 2005.

Capítulo III. La imagen del Tetramorfos y el Merkaba, una representación visual en la carta El Mundo en el mazo Waite Rider Smith

Jaan Pablo Nahúm Martínez Ortiz

El arte que ilustra las 78 cartas del tarot es inseparable del objeto mismo. Los Arcanos Mayores destacan por su iconografía, que revela una influencia bíblica que se manifiesta en sus diversas representaciones. Desde la Torre de Babel en el mazo "Solo Busca" hasta el Juicio Final en el arcano XX, las cartas evocan escenas y conceptos bíblicos. Elementos como el rayo, interpretado a menudo como la ira divina, y la figura del diablo, encarnación del mal en el dogma cristiano, son recurrentes, dando lugar a múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Esta investigación se centra principalmente en el mazo ocultista Rider-Waite-Smith, más específico sobre el arcano El Mundo. Se eligió este mazo porque en el siglo XXI es un mazo de los más populares junto con el Tarot de Marsella. A partir de la versión Waite-Smith, artistas tomaron esta secuencia de elementos iconográficos para hacer su propia adaptación, e inclusive breves guías explicando los elementos que conforman las cartas.

¿Qué es la Cábala y qué relación tiene con el Tarot? ¿Qué conexión podemos encontrar en lo que difiere la carta de El Mundo con el concepto cabalístico del Merkaba? ¿Cómo fue representado en la carta? Al momento de analizar con detalle la carta, se detecta que los elementos quedan invisibilizados de su construcción primigenia. ¿Cuál es el origen primigenio de estos símbolos y significados en la figura central y los elementos que la rodean? Se puntualiza que esta investigación busca construir una visión iconográfica y semiótica primigenia en la carta.

La iconografía de la carta El Mundo, y los cuatro personajes que la integran, han sido objeto de una pluralidad de interpretaciones. Si bien

comúnmente se asocian a los cuatro evangelistas bíblicos, sus raíces se remontan a visiones proféticas como las de Ezequiel. Esta carta, además, ha sido vinculada al concepto cabalístico del Merkaba, sugiriendo una conexión profunda con tradiciones místicas judías más antiguas.

La carta de El Mundo del siglo XVIII, al ser comparada con su reintrepretación ocultista y otras representaciones artísticas a lo largo de diversas épocas y culturas, revela patrones y variaciones significativas en su simbología. Este análisis comparativo nos permite identificar elementos comunes y divergentes, sentando las bases para una investigación más profunda sobre el significado de los símbolos presentes en los 21 Arcanos restantes y su relación con el arquetipo de *el viaje del loco*[1].

La representación del *merkaba* en la carta El Mundo del tarot de Waite-Smith ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia. La investigación se centra en explorar y analizar las representaciones visuales del tetramorfos y su relación con el concepto cabalístico del Merkaba en la carta de El Mundo del mazo Rider-Waite-Smith. A pesar de la rica historia y múltiples interpretaciones de estos símbolos, su conexión en el contexto del Tarot, particularmente en El Mundo, no ha sido suficientemente estudiada. Se busca llenar este vacío con un análisis iconográfico detallado de las representaciones visuales del tetramorfos y su significado simbólico en relación con el Merkaba, utilizando el popular mazo Rider-Waite-Smith como referente clave.

Para contextualizar este estudio, iniciaremos con una breve exploración del Tarot como objeto cultural, adentrándonos en su origen histórico y su relación con diversas tradiciones místicas. Posteriormente, se abordará el concepto de cábala, destacando su influencia en la simbología del tarot y su conexión con la tradición judía. A continuación, se profundizará en el significado del merkaba en el misticismo judío, explorando su representación como el carro divino y su papel en la cosmovisión cabalística. Para enriquecer el análisis, se realizaron comparativas entre diferentes representaciones del carro de Dios en diversos mazos de tarot.

---

[1] *El viaje del Loco* puede interpretarse como un recorrido a través de los 22 Arcanos Mayores. Cada carta representa una etapa en este viaje, un desafío o una lección que el Loco debe superar, según una creencia esotérica. Rachel Pollack, Carl Jung, A.E. Waite y Pamela Colman Smith, exploraron el papel de cada arcano en el recorrido del tarot.

Finalmente, se llevará a cabo un análisis iconográfico detallado de la carta de El Mundo, focalizando en los elementos visuales relacionados con el merkaba. Este análisis será complementado con un estudio semiótico que descompondrá la imagen en sus elementos básicos para revelar los significados ocultos y las asociaciones simbólicas que subyacen en esta representación.

El Tarot y su importancia cultural

¿Qué es el Tarot? Es un mazo de cartas conformado por 78 cartas, divididas en dos secciones.[2] El Tarot no solo es un juego de cartas o una herramienta para predecir el futuro; ha inspirado a artistas a lo largo de los siglos con sus símbolos y arquetipos, convirtiéndose en una fuente de creatividad e imaginación. Su habilidad para plasmar ideas complejas, sentimientos profundos y vivencias comunes lo ha convertido en una fuente constante de influencia para creadores de diferentes áreas. Nacido en el Renacimiento italiano, la baraja evolucionó de un juego de naipes a un sistema simbólico que reflejaba las corrientes filosóficas y esotéricas de la época. Cada una de sus 78 cartas representa un arquetipo que encarna aspectos de la experiencia humana, desde el nacimiento y la muerte hasta el amor, el poder y la transformación. Las pistas más significativas sobre la verdadera procedencia del mazo se encuentran en los documentos donde se mencionan por primera vez las "cartes de trionfi", en la correspondencia y los libros de registro de las cortes del norte de Italia.[3]

Tarot y la cábala

La Cábala es una mística tradicional judía que busca comprender los misterios del universo a través de la interpretación simbólica de los textos sagrados, especialmente la Torá y el Talmud. En Francia fue donde las

[2] Michael Dummett y Jhon McLeod, *A history of games played with the tarot pack: The game of triumphs,* (Lewiston: The Edwin Melled Press, 2004): 1

[3] Farley, Helen. *A Cultural History of Tarot.* From entertainment to esotericism, Londres: I.B. Tauris, 2009.

cartas del tarot se incorporaron por primera vez a la teoría y la práctica de la magia. En 1781, Antoine Court de Gébelin, en el volumen VIII de su enorme *Monde primitif*, publicó su famoso ensayo sobre el Tarot junto con uno del conde de Mellet, proponiendo ambos un antiguo origen egipcio de la baraja.[4] Jean-Baptiste Alliette, conocido como Etteilla, fue un pionero en la popularización de la cartomancia a través del Tarot. Basándose en las teorías herméticas, desarrolló una baraja significativamente modificada, a la que denominó "Libro de Thoth". Esta innovación permitió a Etteilla transformar el mazo en una herramienta de adivinación profesional, explotando su potencial esotérico para una amplia audiencia. Alphonse-Louis Constant, conocido por su seudónimo Éliphas Lévi (1810-1875), desempeñó un papel fundamental en la popularización y reinterpretación de las cartas como herramienta de exploración ocultista. Sus trabajos fueron determinantes en la consolidación del Tarot como un objeto de estudio dentro de las tradiciones esotéricas occidentales. Más tarde, Papus y otros autores lo transformaron en un conjunto complejo y elaborado, en el que se mezclaban la alquimia, la astrología, el hermetismo, la cábala y el Tarot.[5] Anclado en la compleja trama intelectual del siglo XIX, este movimiento sintetizó elementos dispares como el romanticismo, el socialismo, el feminismo y el espiritismo, generando un sincretismo ideológico que facilitó la reinterpretación de tradiciones ocultas como lo es este sistema simbólico de cartas.

Éliphas Lévi, en su obra *Dogma y Ritual de la Alta Magia* (1856), establece una conexión profunda entre el Tarot y las tradiciones ocultas, elevando el oráculo por encima de la simple cartomancia. Él critica a sus predecesores, como Court de Gébelin y Alliette, a quienes acusa de vulgarizar el mazo. Para Lévi, el Tarot es una llave esencial para desentrañar los misterios de la magia antigua y la Cábala, afirmando que, sin él, estos conocimientos serían inaccesibles. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, Lévi no dejó un mazo completamente desarrollado, dejando abierta la pregunta sobre cuál era exactamente el Tarot que él tenía en

[4] Michel Dummet, *A History of the Occult Tarot*, Ronald Decker (Londres: Duckworth Overlook, 2012): 29.

[5] Isabelle Nadolny, *Histoire du Tarot – Origines – Iconographie – Symbolisme.* (Sao Paulo: Pensamento-Cultrix Ltda., 2022): 302.

mente. La asociación entre el Tarot y la Cábala fue establecida por primera vez por Lévi. Antes de seguir adelante, explicaré la Cábala, una tradición mística que ha sido objeto de fascinación y estudio durante siglos. Si queremos dar una definición simple de la Cábala, podemos decir que trata de la naturaleza de Dios y de las emanaciones divinas[6], una tradición mística y esotérica judía, los caminos de la creación y la relación entre el Creador y la creación. Aunque tiene raíces antiguas, la Cábala como la conocemos hoy se desarrolló principalmente en la Edad Media, especialmente en la Península Ibérica y el sur de Francia.

Gershom Scholem (1897-1982) se erige como la figura fundacional en el estudio académico moderno de la Cábala y la mística judía, transformando un campo previamente relegado a la especulación esotérica en una disciplina rigurosa dentro de la historia de las religiones. Scholem, a través de una erudición profunda y un enfoque filológico meticuloso, rescató la Cábala del oscurantismo, analizándola como un fenómeno histórico con una evolución interna compleja y una influencia significativa en la cultura judía. Su obra clave, *Las grandes tendencias de la mística judía* (1941), estableció un nuevo paradigma, rastreando el desarrollo de la mística judía desde sus orígenes en el misticismo del Merkaba hasta el jasidismo del siglo XVIII, identificando períodos clave como el del jasidismo medieval y la Cábala luriana. Scholem no solo catalogó y analizó textos cabalísticos, sino que también contextualizó la mística judía dentro de la historia social e intelectual del judaísmo, destacando su impacto en la teología, la liturgia, la literatura y los movimientos mesiánicos. Su énfasis en la naturaleza histórica y dinámica de la Cábala, en contraposición a las interpretaciones históricas y esencialistas, lo consagró como el mayor investigador en este ámbito, sentando las bases para las generaciones posteriores de estudiosos de la mística judía.

La comprensión de la Cábala requiere, en primer lugar, la exploración de sus conceptos centrales. Scholem explora cómo la práctica se pone a la vista del mundo. La Cábala, como una agrupación del misticismo judío, surge formalmente a partir del año 1200.[7] Graetz sugiere que la

[6] Nadolny, *Histoire du Tarot – Origines – Iconographie – Symbolisme.* 306.

[7] Gershom Scholem, *Los Orígenes de la Cábala* (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2001): 11.

Cábala surgió como una reacción a la creciente influencia del racionalismo filosófico judío, especialmente tras la muerte de Maimónides y la difusión de su *Guía de los Perplejos*. Frente a la valorización de la razón y la filosofía, un grupo de pensadores, a los que Graetz denomina "oscurantistas", buscó refugio en la tradición mística, desarrollando la Cábala como una alternativa que otorgaba un significado esotérico y mágico a los rituales judíos, en contraposición a la interpretación racional de Maimónides. Graetz descarta la idea de que la Cábala tuviera raíces en el gnosticismo antiguo, argumentando que se trata de un desarrollo relativamente reciente, surgido como respuesta a las ideas de Maimónides. Por otro lado, Neumark propone una explicación más interna y evolutiva. Para Neumark, la Cábala emerge como resultado de tensiones inherentes al pensamiento judío mismo, particularmente entre las tradiciones del Ma'aseh Bereshit y el Ma'aseh Merkabah. Esta visión sitúa el origen de la Cábala en un período anterior y la desvincula de eventos externos como la controversia con Maimónides. En esencia, Graetz ofrece una explicación exógena, mientras que Neumark presenta una perspectiva endógena sobre el desarrollo de la Cábala.

Mística judía y principales características

En la historia de las religiones la mística representa -en cuanto conjunto de diferentes fenómenos religiosos- el intento de representar y comunicar a los demás los caminos que han seguido los místicos, las iluminaciones que han recibido y las experiencias que han sufrido.[8] El misticismo es una búsqueda profunda y personal de lo divino que trasciende las estructuras religiosas institucionalizadas. El misticismo judío, especialmente la Cábala, representa una profunda búsqueda de la unión con lo divino.

Los cabalistas no solo experimentan lo sagrado, sino que también desarrollan complejas teorías para explicarlo. Mientras que las religiones institucionalizadas a menudo enfatizan dogmas y estructuras, el misticismo busca una experiencia directa y personal de Dios. La Cábala introduce conceptos como el Ein Sof, una divinidad infinita e impersonal,

[8] Scholem, Gershom. La Cábala y su Simbolismo. 13a ed. Ciudad de México: siglo xxi editores, 2005, 6.

y las esferas divinas, que representan las diferentes manifestaciones de Dios. El objetivo final del místico es trascender estas manifestaciones y alcanzar una unión mística con la divinidad. La Cábala concilia la trascendencia divina con su inmanencia en el mundo, ofreciendo una visión compleja y rica de la naturaleza de Dios y su relación con la creación.

Torá y Talmud en la mística judía

Los temas que trata la mística judía van desde la creación del mundo en los libros del Torá -conocido también como el Pentateuco bíblico escrito por Moisés-, la naturaleza de Dios, la experiencia mística del éxtasis, la próxima era mesiánica y la naturaleza del más allá. Estas prácticas comprenden exploraciones de antiguos temas bíblicos del Talmud,[9] historias de ascensiones extáticas al trono de Dios, vastos mitos sobre la creación del mundo, un intenso fervor mesiánico y variedad de formas rituales y prácticas pietistas que dieron origen a movimientos que continúan influyendo en el judaísmo moderno.[10] De las escenas más importantes dentro de la mística de la Cábala encontramos la visión del profeta Ezequiel y el carro-trono de Dios. Esta imaginería enigmática, críptica y antropomórfica condujo a una exégesis que dio lugar a uno de los dos temas principales de la antigua tradición mística judía: el *maaseh merkabah* o "la obra del carro". El otro tema principal de la especulación mística antigua también aparece en la Biblia: la creación del propio mundo, los misterios de lo que vino a llamarse *maaseh bereshit* o "la obra del comienzo".

El Talmud representa una elaborada interpretación oral de la Torá escrita, revelando la dinámica relación entre la revelación divina y la razón humana a lo largo de los siglos. Si bien la Torá es considerada la palabra de Dios directamente transmitida a Moisés, su interpretación y aplicación práctica requirió de una constante reflexión y debate por parte de los sabios judíos. El Talmud, como compendio de esta tradición oral, no solo complementa la Torá escrita, sino que la explora en profundidad,

[9] Talmud: Libro que contiene la tradición oral, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía. *Diccionario de la lengua Española,* Talmud, consultado el 11/11/2024.
[10] Keirstein, Benjamin. *La Cábala.* Enciclopedia de la Historia del Mundo, 27 de agosto de 2018. https://www.worldhistory.org/trans/es/1-17391/la-cabala/.

ofreciendo un rico tejido de comentarios, aplicaciones prácticas y debates sobre la ley judía. Así, tanto la Torá como el Talmud son considerados fuentes sagradas e indispensables para comprender la voluntad divina y guiar la vida judía. La Torá es la base, el Talmud, su más elaborada interpretación. Raíces y tronco, por un lado; ramas, flores y frutos, por el otro. La Torá es el cimiento, el Talmud, la majestuosa construcción que sobre él se erige. La Torá es la letra; el Talmud, el esfuerzo por reunir y codificar las interpretaciones que generaciones le han dado, buscando desentrañar su significado. Torá significa enseñanza, Talmud, estudio. Sin estudio, la enseñanza permanece estéril; uno exige al otro.[11]

La relación entre la Torá escrita y la oral es dialéctica y complementaria. La letra escrita proporciona un fundamento estable, mientras que la interpretación oral aporta la vitalidad y la capacidad de adaptación necesarias para que la Torá siga siendo relevante en contextos cambiantes. La idea de que Dios "escribe" los significados en las letras de la Torá sugiere una relación íntima entre lo literal y lo simbólico, y una concepción de la revelación como un proceso continuo.

Maaseh Merkabah

El carro como trono de Dios, representación y misticismo

1 Entonces vi que del norte venía un viento huracanado; de una
gran nube salía un fuego como de relámpagos, y en su derredor había un
fuerte resplandor. En medio del fuego brillaba algo semejante al metal
bruñido, 5 y en el centro mismo había algo parecido a cuatro seres con
aspecto humano. 6 Cada uno de ellos tenía cuatro caras y cuatro alas; 7
sus piernas eran rectas, con pezuñas como de becerro, y brillaban como
bronce muy pulido. 8-9 Además de sus cuatro caras y sus cuatro alas, es-
tos seres tenían manos de hombre en sus cuatro costados, debajo de sus
alas. Las alas se tocaban unas con otras. Al andar, no se volvían, sino que
caminaban de frente. 10 Las caras de los cuatro seres tenían este aspecto:

[11]Jorge Barylko y Pablo Lacovone, "La Cábala y la Ciencia," en Cabalá para todos, 2ª ed., trad. de María Sánchez, con prólogo de Daniel Matt (Buenos Aires: Ediciones B, 2010): 3.

por delante, su cara era la de un hombre; a la derecha, la de un león; a la izquierda, la de un toro; y por detrás, la de un águila[12].

Antes de la sistematización de la Cábala, la literatura judía revela la existencia de una corriente mística incipiente que se desarrolló a lo largo de un milenio, desde el siglo I a.C. hasta el siglo X d.C. Estas primeras manifestaciones místicas sentaron las bases para las elaboradas cosmologías y prácticas esotéricas que caracterizarían posteriormente a la Cábala. El misticismo judío más antiguo es el misticismo del trono.

La visión profética de Ezequiel presenta una imagen compleja y simbólica del trono de Dios, la Merkabah. Este carro celestial esta compuesto por cuatro seres vivientes, cada uno con cuatro rostros -hombre, león, buey y águila- y cuatro alas. Estos seres, a menudo asociados con los querubines, forman la estructura básica del carro. La disposición de sus alas es fundamental, ya que se entrelazan entre sí, creando una especie de recinto alado que envuelve el trono divino. Esta imagen rica en simbolismo no solo describe un vehículo celestial, sino que representa la santidad, el poder y la complejidad de la divinidad, ofreciendo al lector una experiencia mística y teológica profunda.

Además de las criaturas vivientes, Ezequiel describe otros seres angélicos en forma de ruedas, denominados *ofanim*[13]. Estas ruedas, que giran una dentro de otra, se ubican debajo de las criaturas vivientes y están orientadas hacia una figura central, descrita como una forma semejante a un hombre sentado en un trono de zafiro. Esta visión del carro divino, una de las más antiguas representaciones místicas en la tradición bíblica, dio origen al misticismo del Merkabah.[14] Este movimiento floreció durante más de un milenio, desde la época del Segundo Templo[15] hasta la Edad Media. Sabemos que en el periodo del Segundo Templo ya se

---

[12] Ezequiel 1:4-10, Biblia Reina-Valera 1960 (Miami: Sociedades Bíblicas Unidas, 1960).

[13] Ezequiel describe a los Ofanim como ruedas intrincadas, brillantes y llenas de ojos que se mueven junto al carro de Dios.

[14] Santos Carretero, Carlos. 2020. «¿Apocalíptica O Misticismo? Introducción a La Literatura De Merkabah Y he̱kalot». DAROM, Revista De Estudios Judíos, 3.

[15] Cuando Gershom Scholem, uno de los más destacados estudiosos del misticismo judío, se refiere al período del Segundo Templo, esta aludiendo a una etapa crucial en la historia del judaísmo que se extiende desde la reconstrucción del Templo de Jerusalén tras el exilio babilónico (siglo VI a.C.), hasta su destrucción final por los romanos en el año 70 d.C.

enseñaba una doctrina esotérica en círculos fariseos. El primer capítulo del Génesis -la historia de la Creación (Ma´asé Bereshit)- y el primer capítulo de Ezequiel -la visión del carro como trono de Dios (la Merkaba)- eran los temas favoritos de discusión y de interpretación.[16]

El misticismo del Merkaba, arraigado en las visiones proféticas de Ezequiel, representa una antigua corriente esotérica judía. La exploración de esta corriente nos lleva inevitablemente a considerar los elementos constitutivos de la Cábala, cuya comprensión resulta esencial para desentrañar el simbolismo del Carro Divino. Centrada en la comprensión mística de la creación y la naturaleza divina, esta tradición, según las evidencias, ya se enseñaba en círculos fariseos durante el Segundo Templo. La yuxtaposición entre el relato cosmogónico del Génesis y la visión apocalíptica de Ezequiel, textos fundamentales para esta tradición, revela una profunda indagación sobre la relación entre Dios y el universo.

Las *hayot*, seres vivientes descritos en la profética visión de Ezequiel, representan una compleja simbología dentro de la cosmovisión hebrea. Comúnmente interpretados como seres celestiales pertenecientes a una jerarquía angelical, estos seres, con sus múltiples rostros y alas, son concebidos como agentes divinos que rodean el trono de Dios. Su presencia en la corte celestial y sus atributos específicos -hombre, león, buey y águila-, han sido objeto de diversas interpretaciones teológicas y místicas a lo largo de la historia.

Las imágenes de Dios

La prohibición de imágenes, el Dios del Merkabah y la lucha de Jacob: tensiones en la concepción divina en el judaísmo

El Dios de Israel prohíbe imágenes de sí mismo, sin embargo, el autor Sabán dice: ¿en qué parte de la Torá dice que el Dios de Israel es infinito? Existen demasiadas finitudes antropomórficas en el texto literal del Torá. La prohibición de las imágenes cuyo objetivo era comprender la

[16] Scholem, Gershom. *Las grandes tendencias de la mística judía.* 2ª ed. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

infinitud del *Ein Sof*[17], dio como resultado que los antropomorfismos por sí mismos fueran considerados simbólicos cuando pueden ser considerados reales en relación a la Merkabah.[18] Si bien la prohibición de imágenes es un pilar fundamental del judaísmo, a lo largo de la historia se ha confundido esta prohibición con la ausencia de cualquier representación divina.

El relato bíblico de la lucha de Jacob con el ángel (Génesis 32:24-32) ofrece una visión desafiante y compleja de la divinidad en el judaísmo. A diferencia de la concepción tradicional de un Dios omnipotente e inmutable, aquí encontramos una deidad que puede ser desafiada e incluso vencida por un mortal. Esta representación plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad.

La prohibición de imágenes en el judaísmo, que a primera vista parece contradecir estas representaciones antropomórficas, en realidad coexiste con ellas, revelando la riqueza y complejidad de la teología judía. La lucha de Jacob, junto con las visiones proféticas de Ezequiel e Isaías, desafía una interpretación literal de la prohibición de imágenes y sugiere una coexistencia de lo trascendente y lo inmanente en la divinidad. El Dios de Jacob se ve derrotado por el patriarca y obtiene entonces una victoria en otro nivel espiritual.[19] El autor Sabán encapsula la idea de que la divinidad, en este contexto, no es estática sino dinámica, capaz de transformarse y evolucionar en relación con la experiencia humana.

La interpretación cabalística de este pasaje profundiza esta idea, viendo en la lucha de Jacob una alegoría de la transformación espiritual. La aparente derrota de Dios simboliza la victoria del espíritu humano sobre sus limitaciones y la posibilidad de alcanzar una unión más profunda con lo divino. Por último, la lucha de Jacob y la prohibición de imágenes revelan una imagen de Dios compleja y multifacética en el judaísmo. Esta imagen, lejos de ser estática y definitiva, se ha desarrollado y

---

[17] Ein Sof (אין סוף) es un concepto cabalístico que significa *Sin Fin* o *Infinito* y se refiere a la naturaleza de Dios.

[18] Mario Javier Sabán, *La Merkabá. El misterio del nombre de Dios,* (Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 2018): 55.

[19] Sabán Cuño, "La Merkabá El Misterio del Nombre de Dios", 152.

transformado a lo largo de la historia, dando lugar a una rica variedad de interpretaciones y debates teológicos.

La Imagen del Dios de Israel

El concepto de "imagen de Dios" en el judaísmo es un tema rico y complejo que ha evolucionado a lo largo de la historia de Israel. Desde sus orígenes, la idea de que el hombre es creado a imagen de Dios ha sido central en la teología judía, pero su significado y alcance han sido objeto de diversas interpretaciones.

Fig.1. Grabado que ilustra la visión del trono de Dios. Antes de 1650. Matthaeus Merian[20].

Inicialmente, la idea de que el hombre es imagen de Dios se inscribe en un contexto cultural más amplio, donde la divinidad se percibía como una fuerza omnipresente y generadora de vida. El Jahvista, uno de los autores del Pentateuco, presenta al hombre como un ser especial, creado a imagen de Dios y llamado a cultivar y cuidar la creación. Esta imagen inicial del hombre como "imagen de Dios" subraya su relación especial con el creador y su papel como administrador de la creación. Sin embargo, a medida que el pueblo de Israel se enfrenta a diversos desafíos históricos y teológicos, la interpretación de la "imagen de Dios" evoluciona. El exilio babilónico, por ejemplo, lleva a una profunda reflexión sobre la identidad de Israel y su relación con Dios. En este contexto, la idea de la imagen de Dios adquiere nuevas dimensiones.

[20] Matthaeus Merian.Grabado que ilustra la visión del trono de Dios. Difundir el Arte. https://difundirelarte.com/la-influencia-del-profeta-ezequiel-en-el-arte-cristiano-el-tetramorfos/

La literatura sapiencial, como el Libro de los Proverbios y el Eclesiástico, enfatiza la dimensión ética y moral de la imagen de Dios. El hombre, al ser creado a imagen de Dios, esta llamado a imitar su justicia y sabiduría. Esta perspectiva se vincula con la idea de que el hombre tiene la capacidad de conocer y amar a Dios. Por otro lado, la literatura apocalíptica, como el Libro de Henoc, introduce elementos más escatológicos en la concepción de la imagen de Dios. En este contexto, la imagen de Dios se asocia con la inmortalidad y la sabiduría divina. La imagen de Dios esta orientada en el sentido de la "justicia" o santidad[21]. El hombre, al ser creado a imagen de Dios, comparte en cierta medida su naturaleza divina y esta destinado a una vida eterna.

En último lugar, la imagen de Dios en el judaísmo es un concepto dinámico y multifacético que ha evolucionado a lo largo de la historia. Desde su origen como una expresión de la relación especial entre el hombre y su creador, la imagen de Dios se ha enriquecido con connotaciones éticas, morales, escatológicas y cosmológicas. Esta evolución refleja la complejidad del pensamiento religioso judío y la búsqueda constante de

[21] García, L. C. (1966), *Historia de la imagen de Dios,* Estudio Agustiniano, 10.

una comprensión más profunda de la naturaleza divina y de la condición humana.

Fig. 2. La visión de Ezequiel. 1518. Rafael. Óleo sobre tabla. 40 cm X 30 cm. Galleria Palatina[22].

[22] Rafael Sanzio. La visión de Ezequiel. WikiArt. https://www.wikiart.org/es/rafael-sanzio/la-vision-de-ezequiel-1518

Las visiones de Ezequiel en arte cristiano: El Tetramorfos

Las visiones proféticas de Ezequiel, particularmente la primera, han ejercido una profunda influencia en el desarrollo de las artes visuales, especialmente en el arte cristiano. A través de un análisis detallado de la primera visión de Ezequiel, este trabajo se propone explorar las representaciones visuales que esta profecía ha generado y examinar las conexiones entre estas imágenes y las figuras de los evangelistas en el arte cristiano, revelando así la rica y compleja interrelación entre texto bíblico, arte y teología.

Su obra, el Libro de Ezequiel, se inicia con la "Visión del trono de Dios", una experiencia mística que marcó profundamente su ministerio. En esta visión, el profeta contempla una manifestación sobrecogedora de la gloria divina, representada por una compleja iconografía de seres celestiales y un trono resplandeciente. La descripción detallada de Ezequiel ha servido como fuente inagotable de inspiración para artistas y teólogos a lo largo de los siglos, dando lugar a una rica tradición iconográfica que se extiende desde los manuscritos iluminados medievales hasta las obras de arte de la Edad Moderna.

A través de estas representaciones visuales, se ha transmitido y reinterpretado la visión de Ezequiel, generando un diálogo constante entre texto bíblico, arte y teología. La iconografía de Ezequiel suele representar al profeta arrodillado ante la gloria de Yahvé, acompañado de seres vivientes y ruedas celestiales. Estos elementos simbolizan la santidad y el poder divino. Una mano emergiendo de una nube, portando un manuscrito, representa la revelación divina y legitima las profecías de Ezequiel. Artistas como William Blake utilizaron esta visión para crear obras cargadas de simbolismo y expresividad.

Fig. 3. Las ruedas de Ezequiel. 1803-1805. William Blake. Tinta, acuarela y grafito sobre papel. 39,40 cm X29,50 cm. Museum of Fine Arts, Boston[23].

El Tetramorfo, una representación iconográfica cristiana compuesta por cuatro seres vivientes, hunde sus raíces en las visiones proféticas del Antiguo Testamento, especialmente en el Libro de Ezequiel. Estos seres, inicialmente descritos de forma más abstracta, fueron

[23] William Blake. Las ruedas de Ezequiel. Difundir el Arte. https://difundirelarte.com/la-influencia-del-profeta-ezequiel-en-el-arte-cristiano-el-tetramorfos/

posteriormente asociados a los cuatro evangelistas y adquirieron un papel central en la iconografía cristiana medieval y renacentista. Su evolución a lo largo de la historia ha dado lugar a una rica variedad de representaciones, adaptándose a los diferentes estilos artísticos y a las diversas interpretaciones teológicas. La principal fuente de inspiración del Tetramorfo es la segunda teofanía contenida en el Apocalipsis (Ap. 4:6-9). Según este texto, escrito hacia fines del siglo I, Juan de Éfeso contempla a la divinidad entronizada rodeada de los veinticuatro ancianos y los vivientes, describiendo a estos últimos como cuatro seres independientes dotados de seis alas y cubiertos de ojos, con apariencia respectiva de león, toro, hombre y águila.[24]

Asimilación a los cuatro evangelistas

La iconografía de los evangelistas, desde sus inicios en el arte paleocristiano, ha experimentado diversas evoluciones. Inicialmente representados como escribas o asociados a los cuatro ríos del Paraíso, los evangelistas encontraron su representación más emblemática en la asimilación con los seres vivientes descritos en la visión de Ezequiel y el Apocalipsis de Juan. La visión profética de Ezequiel, que describe cuatro criaturas con características animales y humanas, sentó las bases para esta asociación. Sin embargo, fue el Apocalipsis de Juan quien consolidó esta iconografía, al presentar una visión similar con mayor detalle. Los cuatro seres vivientes del Apocalipsis, con sus seis alas y múltiples ojos, ofrecieron una imagen más elaborada y rica en simbolismo, que sería adoptada posteriormente en la representación de los evangelistas. Esta iconografía, conocida como Tetramorfo, se convertiría en una de las más recurrentes y reconocibles en el arte cristiano, especialmente a partir de la Edad Media.

La asociación de los cuatro seres vivientes de la visión de Ezequiel con los cuatro evangelistas, dando origen al Tetramorfo, es un desarrollo teológico que se consolidó gracias a la influencia de los Padres de la Iglesia. Figuras como San Ireneo y San Jerónimo fueron

[24] González Hernando, I. (2011). *El Tetramorfo. Revista Digital de Iconografía Medieval*, III (5): 62.

fundamentales en esta asimilación, estableciendo así una interpretación que se ha mantenido hasta nuestros días y que ha tenido una profunda influencia en el arte cristiano. Al hacer exégesis de la Biblia, los autores cristianos dotaron de un rico simbolismo a los vivientes, siendo los comentarios de Ireneo y Jerónimo los de mayor repercusión artística. Ireneo (siglo II, *Contra los herejes)* fue, seguramente, el primero en relacionar los vivientes y los evangelistas, asociando el águila a Marcos y el león a Juan.[25]

Si bien la asociación inicial entre los cuatro seres vivientes de la visión de Ezequiel y los cuatro evangelistas se atribuye a Ireneo, su interpretación específica fue objeto de diversas resemiotizaciones teológicas. No obstante, fue la propuesta de San Jerónimo en el siglo IV la que ejerció una influencia determinante en la iconografía cristiana posterior. En su Comentario a Ezequiel, Jerónimo estableció una correspondencia particular entre cada ser viviente y uno de los evangelistas, basándose en elementos simbólicos presentes en los textos evangélicos. Así, el hombre fue asociado a Mateo debido a su énfasis en la genealogía humana de Cristo; el león a Marcos, por su evocación del Bautista como "voz que clama en el desierto"; el toro a Lucas, en referencia al sacrificio de Zacarías; y el águila a Juan, por la naturaleza más abstracta y elevada de su evangelio.

Esta correspondencia, propuesta por Jerónimo, se trasladó de manera casi literal al ámbito artístico. La iconografía cristiana adoptó de forma generalizada esta asociación, convirtiéndola en un estándar para la representación visual de los evangelistas. De este modo, la teología jeronimiana, al establecer una conexión simbólica entre los textos bíblicos y las imágenes visuales, sentó las bases para una iconografía cristiana rica y compleja, en la que el Tetramorfo se convirtió en uno de los motivos más recurrentes y reconocibles. El Apocalipsis de San Juan, al retomar y expandir la visión profética de Ezequiel, desempeñó un papel crucial en la consolidación de la iconografía del Tetramorfos. La descripción detallada de los cuatro seres vivientes en el Apocalipsis, con sus seis alas y

[25] González Hernando, I. (2011). *El Tetramorfo*, 63.

múltiples ojos, enriqueció significativamente la tradición iconográfica cristiana. De este modo, el texto apocalíptico no solo confirmó la visión ezequieliana, sino que también aportó elementos distintivos que se convertirían en características esenciales de la representación artística de los cuatro evangelistas. La imagen de los cuatro seres alados y omniscientes, rodeando el trono divino, se consolidó como una de las más poderosas y duraderas expresiones visuales de la teología cristiana.

Fig. 4. Tabla central del Políptico del Apocalipsis. Entre 1360 y 1390. Jacobello Alberegno. Témpera sobre tabla. 95 cm X 61 cm. Gallerie dell´ Accademia, Venecia[26].

Si bien la asociación más común entre los seres vivientes de Ezequiel y los evangelistas se estableció a partir de las interpretaciones de Ireneo y Jerónimo, otros autores ofrecieron lecturas alternativas. Autores como Ambrosio, Gregorio Magno, Honorio de Autun y Pedro de Capua relacionaron los cuatro seres con los principales momentos de la vida de Cristo: nacimiento, muerte, resurrección y ascensión. Esta interpretación, que vinculaba al león con la resurrección y que encontraba eco en los bestiarios medievales, no tuvo un impacto significativo en la iconografía cristiana. De manera similar, las interpretaciones alegóricas de Orígenes, que asociaban los seres vivientes con diferentes aspectos del ser humano, y las correspondencias entre los animales y las virtudes cardinales

[26] Jacobello Alberegno. Tabla central del Políptico del Apocalipsis. Difundir el Arte. https://difundirelarte.com/la-influencia-del-profeta-ezequiel-en-el-arte-cristiano-el-tetramorfos/

propuestas por Raoul Gabler tampoco se consolidaron como lecturas dominantes en la representación artística del Tetramorfos.

La iconografía cristiana del Tetramorfo, con sus seres alados de apariencia híbrida, revela una profunda influencia de tradiciones artísticas anteriores. Las divinidades egipcias y mesopotámicas, frecuentemente representadas con cuerpos humanos y cabezas animales, constituyen un antecedente visual significativo. La asociación entre el halcón solar Horus y el águila de Juan, entre la leona Sekhmet y el león de Marcos, o entre la vaca celeste Hathor y el toro de Lucas sugiere una continuidad iconográfica que trasciende las fronteras culturales y religiosas. Estas correspondencias evidencian la capacidad del arte cristiano para reelaborar y adaptar elementos visuales procedentes de tradiciones más antiguas, otorgándoles nuevos significados dentro del contexto de la fe cristiana. Por otra parte, Ezequiel vivió en Babilonia en el s. VI a.C., de modo que los vivientes por él descritos, fácilmente podrían haberse inspirado en los toros alados de rostro humano que flanqueaban algunas de las entradas de los palacios asirios, como por ejemplo los del palacio de Sargón II (siglo VIII a.C., actualmente en el Museo del Louvre).[27]

La consolidación iconográfica del Tetramorfos en el arte occidental se produce a partir del siglo V, coincidiendo con la canonización del Nuevo Testamento y la inclusión del Apocalipsis. Los mosaicos de Santa Pudenciana y del mausoleo de Gala Placidia constituyen ejemplos tempranos de esta representación. Tras su aparición, el tema se difunde ampliamente en el arte altomedieval, alcanzando su apogeo en el románico, donde se convierte en un motivo recurrente para representar la corte celestial. Sin embargo, en el gótico, el Tetramorfos cede protagonismo al Juicio Final, siendo desplazado por el Cristo en Majestad rodeado de ángeles. En Oriente, la iconografía del Tetramorfos también se desarrolla desde el siglo VI, aunque su presencia se ve gradualmente eclipsada por otros motivos iconográficos, como los coros angélicos y las figuras de la Virgen y los apóstoles, especialmente a partir de la Hermeneia.

La iconografía del Tetramorfos ocupó un lugar destacado en la arquitectura y el arte mueble de la Edad Media. En Occidente, el

[27] González Hernando, I. (2011). El Tetramorfo, 64.

tetramorfo acompañó a la divinidad o Maiestas Domini[28] en un lugar privilegiado dentro del templo. En el románico, se ubicó preferentemente en zonas de gran visibilidad, como ábsides, bóvedas y portadas occidentales, enfatizando su carácter simbólico y su relación con la divinidad. Esta práctica se mantuvo en algunos ejemplos góticos. Asimismo, el Tetramorfos se representó en soportes como pinturas murales, esculturas, frontales de altar, libros ilustrados y objetos litúrgicos. Su presencia en biblias y evangelios, dada su asociación con los cuatro evangelistas, era especialmente frecuente. La relación entre el Tetramorfos y la Eucaristía se evidencia en la inclusión de este motivo en objetos litúrgicos como cálices y cruces, como lo demuestra el ejemplo de la cruz monumental de Suger en Saint-Denis.

A pesar de su presencia en la corte celestial, el Tetramorfo no puede ser considerado parte del sistema de prefiguras. Su origen bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento -Ezequiel y Apocalipsis-, lo distingue de otras representaciones simbólicas. Aunque en ocasiones puede confundirse con otras figuras celestiales, como los cuatro arcángeles en el arte bizantino -por ejemplo, en la cúpula de la Martorana-

[28] La Maiestas Domini o Cristo en Majestad es una representación iconográfica cristiana que muestra a Cristo sentado en un trono, ejerciendo su dominio sobre el universo. Esta imagen, característica del arte occidental, presenta a Cristo de frente, ocupando el centro de la composición y, a menudo, acompañado de figuras sagradas que varían según la época y el contexto.

, la ausencia de referencias a los animales simbólicos y a los evangelistas permite diferenciar claramente al Tetramorfo.

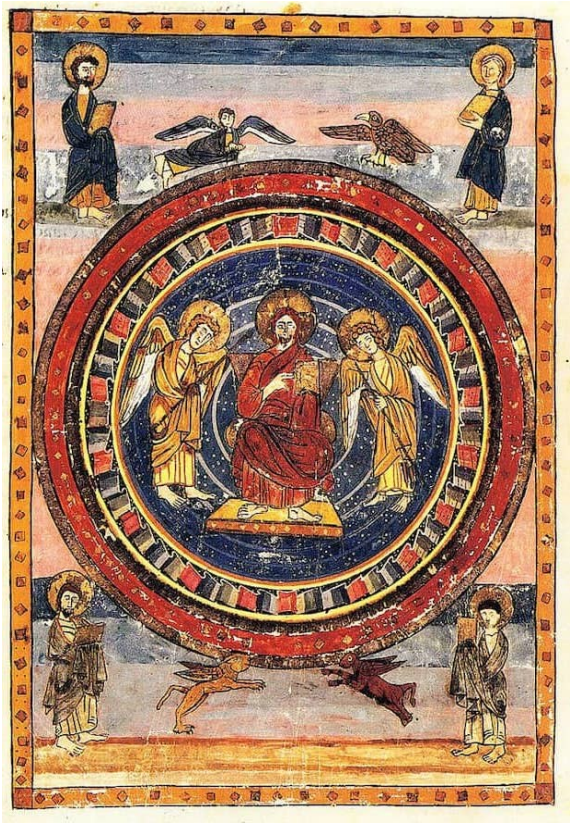

Fig. 5. Maiestas Domini. Codex Amiatinus. Siglo VIII. Manuscrito iluminado. Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia[29].

[29]Codex Amiatinus. Maristas Domini. Ancient Origins. https://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-writings/codex-amiatinus-skins-500-calves-were-used-create-monumental-manuscript-021745

Iconografía del Tetramorfos

El elemento clave del Tetramorfos reside en la cuádruple forma que lo compone: león, toro (o buey), hombre (o ángel) y águila. Esta configuración, con raíces en las visiones proféticas de Ezequiel (Ez. 1, 5-14; 10, 1-22) y el Apocalipsis de San Juan (Ap. 4, 6-8), constituye un elemento iconográfico constante. Estas figuras, generalmente aladas (usualmente con dos alas, en concordancia con Ezequiel), aunque a menudo representadas sin ojos, como en las pinturas del Panteón Real de San Isidoro de León del siglo XII, presentan variaciones significativas en su representación.

Se documentan representaciones con las seis alas cubiertas de ojos descritas en Apocalipsis 4, 8, como se observa en el Beato de Burgo de Osma (fol. 73v, finales del siglo XI) y en la obra de Alberegno, "Visión de San Juan en Patmos" (Galleria dell'accademia, Venecia, siglo XIV). Aún más infrecuente es la inclusión de las ruedas mencionadas en Ezequiel 1, 15-21, presentes, por ejemplo, en el Beato de Fernando I y Doña Sancha (Biblioteca Nacional de España, mediados del siglo XI).

Tipologías de Representación

Más allá de su forma zoomorfa y alada, el Tetramorfos frecuentemente porta un libro, atributo que refuerza su temprana asimilación a los evangelistas. Este atributo se observa, por ejemplo, en la figura de Lucas en los mosaicos de San Marcos de Venecia (siglo XII). La presencia de coronas, aunque menos común, también se registra, como en el arco triunfal de Santa María la Mayor en Roma (primera mitad del siglo V). Esta iconografía se ha interpretado como una alusión a la promesa de la corona de la salvación a los santos, según la epístola de Pablo a Timoteo (2 Tim. 4, 8).

- Representación Simbólica: Las cuatro figuras (león, toro, hombre/ángel y águila) se presentan de forma independiente, generalmente aladas, como en los frescos del ábside de Sant'Angelo in Formis (finales del siglo XI). Ejemplo adicional: Miniaturas

de los Evangelios de Lindisfarne (siglos VII-VIII), donde los símbolos de los evangelistas aparecen aislados.

- Representación Antropomorfa con Cabezas Zoomorfas: Las figuras poseen cuerpo humano, pero conservan las cabezas de los animales simbólicos, además de las alas. Este tipo se aprecia en las esculturas de San Prudencio de Armentia e Irache (siglo XII). Ejemplo adicional: Capitel románico de la Colegiata de Toro (siglo XII).
- Representación de los Evangelistas con sus símbolos: Los evangelistas son representados como figuras humanas, acompañados de sus respectivos símbolos zoomorfos. Los mosaicos de San Vital de Rávena (mediados del siglo VI) constituyen un claro ejemplo. Ejemplo adicional: Miniaturas de los Evangelios de Echternach (siglo XI).
- Representación con Ángeles Portando los Símbolos: Menos frecuente, esta tipología muestra a cuatro ángeles sosteniendo los símbolos del Tetramorfos, como en Santo Domingo de Soria (segunda mitad del siglo XII). Ejemplo adicional: Pinturas murales de la iglesia de San Baudelio de Berlanga (siglo XI-XII), donde ángeles portan objetos que aluden a los evangelistas.

Como punto final, su ubicación y disposición. El Tetramorfos suele ubicarse en torno a la figura de Dios o Cristo, ocupando las cuatro esquinas de la composición. Convencionalmente, Marcos (león) y Lucas (toro) se sitúan en la parte inferior, mientras que Mateo (ángel) y Juan (águila) ocupan la superior. En el contexto hispánico, es frecuente que el águila (Juan) ocupe un lugar preeminente, a la derecha del Pantocrátor, a diferencia de otras tradiciones donde se ubica a la izquierda, como en la fachada occidental de la Catedral de Chartres (1145-1150). Esta preeminencia de Juan en el arte hispánico se ha asociado a su importancia en el contexto del Camino de Santiago, como se observa en el Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo (segunda mitad del siglo XII).

Análisis de Imagen del merkaba/tetramorfos en el arcano XXI del mazo Rider Waite Smith

El estudio de la imagen requiere una comprensión previa de su contexto cultural y esotérico. En este sentido, la tradición anglosajona en la que se desarrolló el Tarot Rider-Waite-Smith juega un papel crucial. La tradición del Tarot anglosajón, influenciada por el ocultismo francés del siglo XIX, desarrolló una identidad propia, destacando por autores y barajas originales como el Tarot Rider-Waite-Smith, de mayor difusión que el Tarot de Marsella.

Esta tradición se originó en la Inglaterra del siglo XIX con la Orden Hermética de la Aurora Dorada (Golden Dawn, 1888), grupo liderado por figuras como Samuel Liddell MacGregor Mathers, William Wynn Westcott y William Robert Woodman. La Golden Dawn sintetizó diversas corrientes esotéricas y filosóficas, incluyendo la Cábala, la astrología, el neoplatonismo, el cristianismo esotérico, la masonería, la magia medieval y mitos paganos.

Del seno de este movimiento emergió la figura de Arthur Edward Waite (1857-1942), traductor de Éliphas Lévi y Papus, y antiguo miembro de la Golden Dawn, organización que incluso llegó a liderar. Waite es reconocido por su obra *The Pictorial Key to the Tarot* -La Clave Ilustrada del Tarot-, publicada en 1910 junto con una baraja de tarot completamente rediseñada. Su objetivo era crear un tarot adaptado a la idiosincrasia anglosajona y acorde con su particular visión. Este juego de cartas es comúnmente conocido como el Tarot Rider-Waite, haciendo referencia tanto a Waite como a su editor británico, Rider. Sin embargo, la materialización de esta baraja fue obra de Pamela Colman Smith, otra miembro de la Golden Dawn. A pesar de su destacada labor, Smith no recibió derechos de autor sobre este tarot, el cual, no obstante, ha sido objeto de múltiples reediciones hasta nuestros días, consolidándose como un referente en el mundo del tarot.

El mazo Rider-Waite-Smith surge en un momento crucial en la historia del Tarot como objeto ocultista, a principios del siglo XX. Si bien el Tarot tuvo sus orígenes como un juego de cartas en el siglo XV, fue a partir del siglo XVIII cuando comenzó a asociarse con el ocultismo y la

adivinación, especialmente en Francia. Como se expuso con anterioridad, figuras como Antoine Court de Gébelin y Jean-Baptiste Alliette contribuyeron a esta transformación, vinculando las cartas con el antiguo Egipto y doctrinas esotéricas como lo es la cábala. Sin embargo, fue la Orden Hermética de la Aurora Dorada -Golden Dawn-, la que consolidó el Tarot como una herramienta clave dentro de sus enseñanzas.

En los Estados Unidos, el Tarot Rider-Waite se erigió como una de las barajas de tarot predominantes durante un extenso período. Una autora estadounidense incluso relata que sus inicios en el mundo del tarot, en la década de 1990, estuvieron marcados por el uso de la baraja Rider-Waite, no solo por su atractivo personal, sino también debido a su casi exclusividad en el mercado en aquel entonces.

Este fenómeno se explica en parte por la expansión del movimiento ocultista desde Inglaterra hacia los Estados Unidos, donde gozó de una gran acogida. Otro tarot emblemático de esta tradición es el Tarot de Thoth, también conocido como el "Tarot de Crowley". Aunque su publicación no tuvo lugar hasta 1969, este tarot reproduce 78 láminas pintadas entre 1938 y 1943 por Frieda Harris (1877-1962), esposa del parlamentario británico Sir Percy Harris. Este tarot, de estilo barroco, se acerca más a las obras de la Golden Dawn que al Tarot Rider-Waite. Sin embargo, este último es considerado por algunos autores como "el barroco más influyente de nuestro tiempo"[30]. A pesar de estas afirmaciones, no se dispone de elementos suficientes para emitir un juicio definitivo al respecto. Lo cierto es que en Francia, cuna del Tarot de Marsella, esta producción anglosajona no goza de gran reconocimiento.

El mazo Rider-Waite-Smith se distinguió por sus imágenes vívidas y simbólicas, que hacían más accesible la interpretación esotérica de las cartas. Esta baraja se convirtió rápidamente en un estándar dentro del ocultismo occidental, influyendo profundamente en la iconografía y la práctica del Tarot hasta la actualidad. Waite no utilizó las cartas de Waite-Smith dentro de su Rito Independiente y Rectificado. Sin embargo, emplean el pseudo cabalismo de Golden Dawn[31].

---

[30] Nadolny, *Histoire du Tarot – Origines – Iconographie – Symbolisme.* 326.

[31] Michel Dummet, *A History of the Occult Tarot,* 112

LA IMAGEN DEL TETRAMORFOS Y EL MERKABA

La carta de El Mundo, correspondiente al número XXI en los Arcanos Mayores del tarot, representa la culminación de la serie y se distingue por una iconografía rica y compleja. A diferencia de otras cartas con claras referencias astrológicas, como La Luna o El Sol, El Mundo no simboliza directamente al planeta Tierra. El simbolismo de la carta de El Mundo concentra atributos que evocan la totalidad del universo e incluso la divinidad. Esta imagen, fusiona elementos significativos. Primordialmente, exhibe atributos divinos similares a los observados en las representaciones del Cristo en Majestad desde la Edad Media temprana. La figura central, triunfante, se inscribe dentro de una *mandorla* (en italiano, mandorla, que significa *almendra*), una forma ovalada que enmarca figuras sagradas, desde Cristo hasta santos y la Virgen, siendo incluso un atributo reservado para estas últimas. El origen de la mandorla podría rastrearse hasta la India, donde se utiliza para enmarcar deidades hindúes. Además, se encuentran representaciones helenísticas de Mitra, un joven desnudo dentro de una guirnalda circular con los signos del zodíaco y, en ocasiones, rodeado por los cuatro vientos, lo que sugiere una posible influencia en la iconografía cristiana y, por extensión, en la carta de El Mundo. En el contexto del Imperio Romano, el culto a Mitra, ampliamente difundido, coexistió con el cristianismo primitivo. Esta convivencia propició un intercambio iconográfico, donde la imagen de Mitra pudo haber influido en la representación de Cristo, adaptándose a las nuevas necesidades simbólicas del cristianismo naciente. La iconografía de la carta incluye cuatro figuras circundantes: un ángel (o hombre), un águila, un león y un buey. Estas entidades, presentes en la visión de Ezequiel no solo se han interpretado como símbolos de los evangelistas, sino que, en su contexto original, representan la manifestación misma de la divinidad en la tradición mística judía del Merkaba.

La iconografía de la carta de El Mundo plantea interrogantes sobre la presencia de una figura femenina en un contexto que tradicionalmente se asocia con la divinidad masculina. Como señala Isabelle Nadolny,[32] surge la pregunta de "¿qué hace la figura femenina en medio de los atributos más exaltados de la divinidad, normalmente

[32] Isabelle Nadolny, *Histoire du tarot,* 448

reservados a las representaciones de Dios?" Esta interrogante se refuerza al contrastar la imagen con representaciones medievales donde una loba, simbolizando el mundo, es coronada por Cristo dentro de la mandorla. Esta última, forma ovalada que enmarca figuras sagradas, desde Cristo hasta la Virgen, sugiere una fusión de símbolos en la carta del Tarot: el mundo (la esfera o la figura femenina) y su creador (la mandorla y el tetramorfos). Sin embargo, la autora observa un cambio significativo durante el Renacimiento, donde la mandorla se seculariza, permitiendo la inclusión de 'cualquier tipo de figura que quisiera ver celebrada o exaltada', como ejemplifican los "Triunfos de Venus". Este desplazamiento lleva a Nadolny a proponer que la figura femenina en El Mundo no representa al mundo en sí, sino una alegoría de la Gloria, sustituyendo al Cristo triunfante, una interpretación que se apoya en la descripción de diccionarios iconológicos antiguos sobre la representación del triunfo absoluto.

Arthur Edward Waite, en su obra *The Pictorial Key to the Tarot* (1910), que acompaña a la baraja Rider-Waite-Smith, dedica una sección a la descripción e interpretación de los Arcanos Mayores, denominados también Triunfos Mayores. Dentro de esta sección, al abordar la carta de El Mundo, Waite ofrece una rica descripción simbólica. Las cuatro criaturas vivientes del Apocalipsis y la visión de Ezequiel, atribuidas a los evangelistas en el simbolismo cristiano, se agrupan alrededor de una guirnalda elíptica, como si fuera una cadena de flores destinada a simbolizar todas las cosas sensibles; dentro de esta guirnalda se encuentra la figura de una mujer, a quien el viento ha ceñido alrededor de las caderas con una ligera bufanda, y este es todo su atuendo. Ella esta en un acto de danza, y lleva una vara en cada mano.[33]

A partir de esta descripción, Waite procede a interpretar el simbolismo de la imagen. La guirnalda elíptica, que asemeja una cadena de flores, representa la totalidad del mundo sensible. Dentro de ella, la figura femenina, apenas cubierta por una ligera bufanda ceñida por el viento, se encuentra en una actitud dinámica, danzando y portando una vara en cada mano. Esta imagen, según Waite, evoca "el torbellino de la vida sensible, del gozo alcanzado en el cuerpo, de la embriaguez del alma en el

[33] Waite, Arthur Edward. 1910, *The Pictorial Key to the Tarot*, London: William Rider & Son.

paraíso terrenal". Sin embargo, esta representación del gozo terrenal no se presenta como una experiencia desprovista de control o guía. Waite añade que la figura esta "aún custodiada por los Vigilantes Divinos, como por los poderes y las gracias del Santo Nombre". Esta alusión a los "Vigilantes Divinos" y al "Santo Nombre" (Tetragrámaton, YHVH) introduce una dimensión trascendente, sugiriendo que la experiencia sensible esta intrínsecamente ligada a lo divino.

Fig. 6. El Mundo según Arthur Edward Waite e ilustrado por Pamela Colman Smith[34].

[34] Edward Arthur Waite y Pamela Colman Smith. El mundo (XXI). Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_%28Tarot%29

A partir del análisis iconográfico de la carta de El Mundo, y específicamente en la versión Rider-Waite-Smith, postulo una interpretación que difiere de las lecturas tradicionales. Si bien se reconoce la presencia de elementos simbólicos recurrentes, como la figura central dentro de la mandorla y el tetramorfos, considero que la figura femenina no debe interpretarse como una representación del mundo físico, sino como una alegoría de la Gloria. Esta interpretación se sustenta en la observación de su postura danzante, que evoca un estado de triunfo y plenitud, y en la presencia de la mandorla, un símbolo de lo sagrado que refuerza la idea de una Gloria de carácter trascendente. El tetramorfos, en este contexto, simboliza la integración de las fuerzas cósmicas que hacen posible la manifestación de dicha Gloria. En mi análisis, por lo tanto, El Mundo representa la culminación del viaje del Loco, la consecución de la Gloria como resultado de la integración de todas las experiencias vividas a lo largo del recorrido por los Arcanos Mayores.

Profundizando en esta interpretación, considero plausible que Edward Waite y Pamela Colman Smith, al diseñar la carta de El Mundo, se hayan inspirado en la iconografía del Cristo en Majestad medieval. Esta representación, común en el arte románico y gótico, muestra a Cristo entronizado dentro de una mandorla, rodeado por los símbolos de los cuatro evangelistas (el tetramorfos). La mandorla, en este contexto, simboliza la gloria divina y el poder trascendente de Cristo.

Varias características de la carta de El Mundo refuerzan esta conexión:

La Mandorla: La forma ovalada que rodea a la figura femenina en El Mundo es análoga a la mandorla que enmarca a Cristo en Majestad. Esta similitud formal sugiere una intención de evocar la esfera de lo sagrado y lo trascendente. En el arte medieval, la mandorla se utilizaba exclusivamente para representar figuras divinas o de gran importancia religiosa, reforzando la idea de que la figura en El Mundo no es una figura mundana, sino una representación de la gloria divina o la culminación espiritual.

La Disposición del Tetramorfos: La ubicación de las cuatro figuras en las esquinas, tanto en las representaciones del Cristo en Majestad como en la carta de El Mundo, establece un paralelismo visual

significativo. Esta disposición refuerza la idea de un orden cósmico y la presencia de fuerzas divinas que rodean y protegen a la figura central. En el contexto del Cristo en Majestad, el tetramorfos representa la difusión del Evangelio a los cuatro puntos cardinales, mientras que, en El Mundo, podría simbolizar la integración de las fuerzas elementales y la armonía cósmica necesaria para alcanzar la Gloria.

La Postura de la Figura Central: Si bien la figura en El Mundo danza en lugar de estar sentada en un trono como Cristo, la sensación general es de equilibrio, dominio y centralidad. Esta postura, aunque dinámica, transmite una sensación de quietud interior y control sobre las fuerzas que la rodean, similar a la serenidad y el poder que irradia la figura de Cristo en Majestad.

La sustitución de la figura masculina de Cristo por una figura femenina en El Mundo podría interpretarse como una actualización del simbolismo a una sensibilidad más moderna donde lo femenino adquiere un mayor protagonismo en la esfera de lo espiritual. Sin embargo, la estructura compositiva y la presencia de la mandorla y el tetramorfos sugieren una clara influencia de la iconografía del Cristo en Majestad.

Como último punto, mi análisis propone que la carta de El Mundo, en la versión Rider-Waite-Smith, no solo representa la culminación del viaje del Loco y la consecución de la Gloria, sino que también establece un diálogo con la tradición iconográfica del Cristo en Majestad medieval. Esta conexión, evidenciada en la presencia de la mandorla y el tetramorfos, enriquece el simbolismo de la carta y le otorga una mayor profundidad histórica y cultural.

El Arcano de El Mundo exhibe una iconografía compleja que remite a diversas tradiciones místicas y religiosas, constituyendo un nodo crucial para la comprensión del sistema del Tarot en su conjunto. Un elemento central de esta iconografía es la presencia de las cuatro criaturas vivientes, conocidas como Hayyot en la tradición judía, que rodean la figura central. Estas figuras, presentes en la visión del profeta Ezequiel y reiteradas en el Apocalipsis de San Juan, se asocian comúnmente con los cuatro evangelistas en el simbolismo cristiano: Mateo (el hombre alado o ángel), Marcos (el león), Lucas (el toro o buey) y Juan (el águila). Sin embargo, reducir su significado a esta simple correspondencia cristiana sería

simplificar una rica herencia simbólica. En su contexto original dentro de la tradición judía, estas entidades forman parte fundamental de la mística del Merkabá, también conocida como la Obra del Carro, que describe las visiones extáticas del trono de Dios y su carroza celestial. La Merkabá, lejos de ser una simple descripción visual, representa un complejo sistema de especulación mística que busca la unión con lo divino a través de la contemplación de la gloria de Dios.

La presencia de la Merkaba, representada a través de las Hayyot que circundan la figura central en El Mundo, abre una línea de investigación crucial para la comprensión del Tarot en el contexto de la historia de las religiones. Esta conexión invita a explorar la influencia de otras tradiciones que confluyen en la configuración de los Arcanos Mayores, como la iconografía cristiana, que adaptó y resignificó el simbolismo del tetramorfos; la egiptología, que aportó imágenes y conceptos como la triada divina y la idea de la vida después de la muerte; y la alquimia, que influyó en la simbología de la transformación y la búsqueda de la perfección.

La presencia de las Hayyot en El Mundo no solo enriquece el significado de esta carta, sino que también sirve como puente hacia una comprensión más profunda del resto de los Arcanos Mayores, revelando la interconexión entre las cartas y la riqueza simbólica del Tarot. El análisis semiótico tradicional, centrado en símbolos individuales, se complementa al considerar la transformación del Tarot de un juego a un instrumento de prácticas ocultistas. Esta resemantización, impulsada por sociedades ocultistas como la Golden Dawn, dota a los símbolos del Tarot de múltiples capas de significado, enriqueciendo su interpretación. La presencia de las Hayyot, entidades que representan las fuerzas divinas que sostienen el universo, en El Mundo, carta que simboliza la culminación del viaje del Loco, sugiere que el Tarot es un mapa hacia la iluminación.

La conexión de El Mundo con las Hayyot establece una relación entre la experiencia individual y la trascendencia universal, revelando que el viaje personal del Loco refleja el camino del alma hacia la divinidad. La presencia de las Hayyot invita a explorar la dimensión mística del Tarot, sugiriendo que cada Arcano Mayor es una etapa hacia la unión con lo divino.

Esta resemantización, impulsada por figuras como Éliphas Lévi y la Orden Hermética de la Aurora Dorada, dotó al Tarot de una nueva capa de significado, integrando diversas tradiciones esotéricas y transformándolo en un sistema complejo de simbolismo. Por lo tanto, el estudio de las Hayyot y su relación con la Merkaba en El Mundo no solo enriquece la interpretación de esta carta, sino que también proporciona una clave metodológica fundamental para analizar el resto de los Arcanos Mayores desde una perspectiva interdisciplinaria que abarca la historia de las religiones, la iconografía, la semiótica y la historia del ocultismo.

Referencias

Barylko, Lacovone. *La Cábala y la Ciencia.* En Cabalá para todos, 2ª ed., trad. María Sánchez, con prólogo de Daniel Matt. Buenos Aires: Ediciones B, 2010.

Biblia Reina-Valera. Miami: Sociedades Bíblicas Unidas, 1960.

Dummett, Michael. 2012. *A History of the Occult Tarot.* Con Ronald Decker. Londres: Duckworth Overlook.

Dummett y McLeod. *A history of games played with the tarot pack: The game of triumphs.* Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2004.

Farley, Helen. *A Cultural History of Tarot.* From entertainment to esotericism. Londres: I.B. Tauris. 2009

García, L. C. *Historia de la imagen de Dios.* Estudio Agustiniano 1 (1-2): 3-37, 1966.

González, Hernando, I. *El Tetramorfo.* Revista Digital de Iconografía Medieval 3 (5), 2011.

Keirstein, Benjamin. *La Cábala.* Enciclopedia de la Historia del Mundo, 2018.

Nadolny, Isabelle. *Histoire du Tarot – Origines – Iconographie – Symbolisme.* Sao Paulo: Pensamento-Cultrix Ltda, 2018.

Sabán, Mario Javier. *La Merkabá.* El misterio del nombre de Dios". Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 2018.

Santos Carretero, Carlos. *«¿Apocalíptica O Misticismo? Introducción a La Literatura De Merkabah Y heḵalot».* DAROM, Revista De Estudios Judíos, 2020.

Scholem, Gershom. *Las grandes tendencias de la mística judía.* 2a ed. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

Scholem, Gershom. *Los Orígenes de la Cábala.* Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2001.

Scholem, Gershom. *La Cábala y su Simbolismo.* 13a ed. Ciudad de México: siglo xxi editores, 2005.

Waite, Arthur Edward. *The Pictorial Key to the Tarot.* London: William Rider & Son, 1910.

Capítulo IV. El tarot en nuestros días. Análisis de los nuevos espacios de divulgación mágica, espiritual y esotérica; el caso de TikTok del 2020 al 2024

Silvia Verónica Hernández Zamora

Introducción

La relación entre lo humano con lo divino ha sido un tema presente en la sociedad desde tiempos tempranos. El saber sobre su origen y los sucesos que le ocurren en el día a día han incentivado en el ser humano la necesidad de conocer el por qué tras lo que se manifiesta ante sus ojos y, muchas otras veces, también aquello que escapa de su comprensión.

Actualmente, son varios los testimonios con los que contamos respecto a esta búsqueda por tratar de comprender lo que sucede en su entorno y cómo este fue un viaje que emprendió desde sí. Lo vemos entonces, por ejemplo, en la relación que establece con la naturaleza al dar sentido a los cuatro elementos como fuerzas a las que solían asignarles nombres y rostros, que actualmente conocemos a través del rescate de piezas que antiguas civilizaciones hubieron elaborado a partir de barro u otros elementos; otras veces conocemos de ellos mediante las memorias escritas de frailes o personas cuya posición les permitió plasmar en papel lo que vieron o conocieron a través de la relación establecida con nativos de nuevas tierras.

De igual forma, no debemos olvidar el valor de la memoria oral que permanece hasta nuestros días, misma que ha sido preservada entre las familias a lo largo del tiempo. Historias con las que nuestros abuelos crecieron y que los dotaron de identidad tanto a ellos como a sus lugares

de origen, a través de prácticas que buscaban honrar a una deidad con el don de la fertilidad y a la que realizaban ofrendas con la intención de contar con su favor para que la temporada de siembra fuese amena para las familias que vivían del campo, por mencionar un ejemplo.

De esta manera, nos encontramos actualmente con la relación que el ser humano mantiene con estas fuerzas místicas a pesar del desarrollo tecnológico que ha modificado las dinámicas de producción a través de los años. Y es que hablamos de un rasgo que parece resultar inherente al ser humano y a su esencia misma, rasgo que le dota de identidad y sentido en tiempos que parecen volverse cada vez más mecánicos y sistemáticos.

A mediados de febrero del año 2020, la población mundial se encontró en alerta ante la crisis sanitaria que originó el SARS-CoV-19. Organismos internacionales declararon que se trataba de una pandemia ocasionada por un virus hasta entonces desconocido que afectaba gravemente el sistema respiratorio; el incremento de contagios que se sucedieron en un corto periodo de tiempo a nivel mundial demandó que se optara por establecer un periodo de cuarentena indefinida como medida preventiva.

Establecida la pandemia, las dinámicas sociales se adaptaron para desarrollarse desde el hogar o en espacios exteriores que contaran con las medidas sanitarias necesarias para evitar el menor riesgo de contagios. De igual forma, los espacios públicos tuvieron que adaptarse y la interacción con otras personas se vio limitada, por lo que los espacios de esparcimiento algunas veces fueron trasladados de lo físico a lo virtual. Es durante este periodo donde se suscita el auge de plataformas como Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams o incluso WhatsApp para realizar videollamadas, pero también encontramos redes sociales como Instagram, Twitter (ahora "X") y TikTok, la cual fue la plataforma que adquirió más popularidad. En ella destaca la comunidad de WitchTok donde varios usuarios comparten sus conocimientos en torno a prácticas mágicas o espirituales.

Una de las características que destacan de WitchTok es la posibilidad de conectar con el público a través de los videos y la sección de comentarios, donde los usuarios tienen la oportunidad de interactuar

entre ellos y así compartir sus experiencias como practicantes o iniciados. Esta herramienta ha permitido establecer el diálogo en torno a las diversas formas en que la sociedad conecta con diferentes religiones, así como formas de desarrollar su espiritualidad, mismas que se han modificado con el paso del tiempo y adaptado a las nuevas modalidades, como la posibilidad de solicitar trabajos de limpieza energética, lecturas de cartas o celebraciones de ceremonias, por mencionar unos ejemplos, de manera virtual.

Actualmente, podemos encontrar entrevistas realizadas a artistas, quienes muestran de manera abierta el uso de cuarzos o palo santo. Algunos incluso muestran el mazo que les acompaña, mientras que algunas otras figuras declaran el recurrir con astrólogos. De igual forma, nos encontramos con colecciones de casas de moda donde se incorporan simbolismos o imágenes de deidades, así como también mazos de cartas a modo de homenaje o inspiración. Pero, ¿esta apertura se encuentra relacionada con el creciente auge del esoterismo en redes sociales?

Sobre la presente investigación

El presente trabajo no busca ni intenta desacreditar de ninguna manera lo expresado por los creadores de contenido en sus respectivos medios digitales, por el contrario, se trata de rescatar sus conocimientos en torno a la práctica del tarot, reconociendo la importancia de los mismos, a la par que contribuyen a la divulgación de saberes culturales, artísticos e históricos, por mencionar algunos, y cómo esto impacta en la sociedad, así como en la construcción de la historia del tarot. En tiempos actuales, detectando a su vez el margen de tiempo y medios que impulsaron el auge del tarot en la actualidad; reconociendo a su vez la importancia de producciones digitales como parte de futuras investigaciones de corte académico.

En este mismo orden de ideas, se trata de reconocer este elemento como un objeto de gran valor cultural a través del tiempo, puesto que, tras sus ilustraciones y su elaboración misma, los mazos nos brindan testimonios de la sociedad en diferentes puntos de la historia, ya que nos permiten acercarnos a sus ideologías, discursos, su identidad, economía,

estatus, salubridad, cultura, técnicas artísticas, etc., que merecen ser abordados desde este punto.

Se contempla al tarot como un elemento rico en aportes que también deben ser reconocidos y analizados desde lo académico, ya que, además de lo anteriormente expuesto, encontramos en los practicantes de esta mancia a testimonios orales que permiten establecer el diálogo y la discusión de temáticas similares, lo que a su vez puede crear una dinámica fluida entre los interesados.

Metodología

Esta investigación se enfoca únicamente en el caso de la plataforma TikTok, ya que, si bien podemos encontrar este tipo de contenido en otras redes sociales como Twitter (ahora "X"), Instagram, Threads o incluso Facebook, TikTok es aquella que ha adquirido mayor relevancia entre la población en años recientes, lo que a su vez ha concedido mayor difusión a las temáticas mágicas y esotéricas. Parte del éxito de esa red social se puede atribuir a las herramientas de edición que ofrece a los usuarios ya que estas resultan sencillas de manipular, a la vez que cuenta con un amplio catálogo de recursos visuales y auditivos que son atractivos para la audiencia. A su vez, otro rasgo que le caracteriza es la duración de los videos que solía ser de 15 segundos con la opción de realizar "en vivos", actualmente, la plataforma ha extendido este recurso hasta por treinta minutos.

Otro de los elementos que han influido en la popularización de esta red y de los *tiktokers,* término con el que suele distinguirse al creador de contenido activo dentro de dicha plataforma, es el uso de *hashtags* o también conocidos como *etiquetas*. Una vez concluida la edición del video y previo a su publicación, se puede añadir una descripción breve, al igual que pueden incluirse términos como *#fyp, #parati,* o *#viral*. Los hashtags fungen como enlaces para que el video en cuestión pueda ser encontrado con facilidad dentro de los mismos, o bien, para figurar dentro del inicio de los usuarios que visiten con frecuencia los contenidos relacionados al video o a los tags.

En el lado mágico de TikTok podemos encontrar con frecuencia las siguientes etiquetas: *#WitchTok, #BabyWitch*[1]*, #Pagan*[2]*, #Wicca, #Espiritualidad, #Tarot, #Brujería o #TarotReading*[3]*,* las cuales han sido considerados para la realización de esta investigación. Tras definir alrededor de veinte hashtags, finalmente se consideraron los antes mencionados como aquellos relacionados con un mayor número de publicaciones relacionadas a la práctica del tarot.

Para la elaboración de este capítulo y con el fin de conocer la manera en que el Tarot es abordado dentro de las redes sociales, fue necesario analizar un número de cuentas, considerando los siguientes aspectos:

- Número de seguidores del creador de contenido (con el objetivo de conocer el alcance del mismo)
- Video más popular
- Tres videos donde incorpore o hable sobre el Tarot.
- Cantidad de ''Me gusta'' en los videos elegidos
- Cantidad de ''Guardados'' en los videos elegidos
- Hashtags o etiquetas que incluye en la descripción de los videos (considerándose como palabras clave que son utilizadas para usar a favor el algoritmo de la plataforma y que así sus videos tengan mayor alcance de vistas).

Otro dato más que fue necesario considerar es la fecha de publicación de los videos para así delimitar un periodo de tiempo aproximado que sirviese como referente del año en que el creador de contenido comienza a publicar sobre el Tarot. Este dato nos permite conocer el enfoque que tiene el perfil, es decir, si crea contenido enfocado exclusivamente al tarot o si su cuenta se enfoca en divulgar otras temáticas en las que incluye al tarot como parte de ellas.

Como se mencionó en el listado previo, se consideró el número de seguidores para elegir usuarios diferentes, lo cual permitiría conocer

[1] Este concepto une las palabras en inglés *Baby* (bebé) y *Witch* (bruja) para referirse al practicante recién iniciado en la magia.

[2] Traducido al español como *Pagano*

[3] Traducido al español como *Lectura del Tarot*

su audiencia a la par que podía apreciarse la corriente espiritual que practican, la manera en que se proyectan a través de sus videos, así como otros rasgos en los que pueden coincidir, como la elección del mazo, por ejemplo, considerando la percepción particular de cada uno respecto a este elemento.

En el caso de los videos, se pudo estimar el más visto a través de la pestaña *"Popular"* y la primera publicación relacionada al tarot mediante la pestaña *"Más antiguos",* mismas que pueden ser visualizados en la versión de escritorio de la app. A continuación, se realizó el ejercicio de análisis al contemplar la cantidad de *"me gusta", "guardados"* y *"vistas"* en cada video de manera individual, al mismo tiempo que se consideraron los hashtags empleados en la descripción de cada uno por usuario, lo que permitió identificar aquellos en los que coincidían con mayor frecuencia y que comparto a continuación: *#Tarot, #cartas, #WitchTok*[4] *y #Horoscopo.*

Posteriormente, se considera el o los mazos que fueron empleados por ellos, así como los discursos respecto al tarot y las recomendaciones que brindan a la audiencia a partir de sus experiencias y perspectivas para ayudar a quienes deseen iniciarse en esta mancia.

La comunidad mágica de TikTok

Muchos son los creadores de contenido que actualmente integran la comunidad de *WitchTok,* cada uno desarrollando diferentes prácticas religiosas o espirituales a las que integran el uso del tarot de acuerdo a los planteamientos de las mismas, como una forma de identificación particular o como una herramienta adivinatoria, aun cuando quizás la práctica del tarot no sea aceptada bajo las normas de su práctica religiosa o espiritual. Lo cierto es que cada uno ha adaptado el uso de los mazos de acuerdo con su experiencia y la manera de profesar sus creencias, de tal modo que han ampliado el discurso en torno a esta actividad, a la par que

[4] La palabra *WitchTok* se encuentra formada por la palabra en inglés *Witch* (Bruja) y *Tok* de *TikTok*. Este término alude a la comunidad integrada por los usuarios que se identifican y comparten contenido relacionado a prácticas descritas, por ejemplo, como mágicas, esotéricas, religiosas o espirituales.

enriquecen los conocimientos hasta ahora planteados e impulsan la formulación de nuevas interrogantes.

Algunas dinámicas dentro de WitchTok: el caso del Tarot.

Actividades

Al acercarse al contenido de WitchTok, se pueden encontrar diversos contenidos enfocados en la magia, desde la elaboración de complejos hechizos hasta recomendaciones para utilizar la energía de los astros con acciones fáciles de realizar y que se adaptan al estilo de vida actual, en el que muchas veces no se dispone de grandes espacios o no es posible encontrar todos los materiales originalmente solicitados. Al centrarse en el caso del tarot, es posible encontrar un gran abanico de modalidades en las que este es empleado. De igual forma, cabe señalar que cada una de ellas es realizada desde la propia perspectiva del cartomante, por lo que en ellas encontramos un intrincado conjunto de experiencias y concepciones de una o más prácticas.

Algunas de las modalidades que incorporan a los mazos cuentan ya con grandes cifras de contenido que se refleja en el número de etiquetas empleadas, por ejemplo: el hashtag *#PickACard*[5] actualmente cuenta con 239.9 mil publicaciones.

En este apartado se exponen algunas de las actividades más vistas dentro de TikTok, en las cuales se refleja el uso del tarot. Además de incluir una breve descripción de las mismas. Cabe mencionar que, si bien algunas de ellas no cuentan con un nombre propio otorgado por la comunidad practicante dentro o fuera de WitchTok, aquí se proporciona una definición con el propósito de identificarlos para fines de su análisis.

Pick a Card o Elige una carta

Es una de las actividades más populares en plataformas como YouTube o TikTok. Son videos donde el creador de contenido dispone de dos o más cartas que son colocadas de manera que el público solo pueda contemplar

[5] En español este término se conoce también como *"Elige una carta"*

el reverso de la carta. En ocasiones se suele asignar un objeto por carta para facilitar el proceso de elección del público; esos objetos pueden ser cuarzos, números, juguetes, etc.

Tras una breve pausa, el tarotista da el mensaje correspondiente a cada carta. Puede hacerse en el mismo video o bien en una serie de videos para brindar más detalles respecto a la lectura. En ocasiones se incorpora la baraja completa para este tipo de videos o bien solo haciendo uso de la expuesta en el video, algunas veces se suele incorporar el significado del cuarzo asignado a la carta, si lo hubiera.

Carta del día

Para esta actividad el tarotista utiliza el mazo de su elección para proceder a barajarlo y así obtener la carta que refleja la energía del día. Para esta, se considera el significado de la carta en cuestión. Otra técnica similar es la obtención del arcano del año; sin embargo, para esta en específico se deben integrar otros elementos personales, como la fecha de nacimiento.

Zodiacal

Algunos miembros de la comunidad de Witchtok realizan lecturas para cada signo, ya sea de manera mensual, anual, semanal o diaria. Para esta dinámica ellos, barajan su mazo y sitúan las cartas sobre una superficie plana en el orden de la tirada, considerada adecuada por el cartomante. De esta manera, tanto el creador de contenido como el público, pueden contemplar las cartas al mismo tiempo que se realiza la lectura. Una de las creadoras de contenido que realiza este tipo de tiradas es @juliannala-reintadeltarot, quien también cuenta con un canal de YouTube donde se pueden encontrar videos de manera individual para cada signo y con mayor duración. Además, integra otros elementos a la lectura, como un diario en el que escribe un mensaje que recibe de manera intuitiva y que complementa el mensaje de la tirada. También suele incluir una canción que puede resonar con la lectura.

Estas lecturas suelen hacerse de manera individual para cada signo o bien agrupándolos en correspondencia a los elementos de cada uno, por ejemplo:

ELEMENTOS	SIGNOS ZODIACALES
AGUA	Escorpión, Piscis, Cáncer
TIERRA	Tauro, Virgo, Capricornio.
FUEGO	Aries, Leo, Sagitario
AIRE	Libra, Géminis, Acuario.

Tabla de elaboración propia

Predicciones del mes o año

Esta modalidad comparte similitudes con la lectura zodiacal. Este tipo de lecturas suelen realizarse al principio o fin de año como una manera de proporcionar a la audiencia un vistazo a las energías del año que está por comenzar. Los tarotistas suelen enfocarse en tres aspectos de principal interés que son: la salud, el dinero, el amor y en ocasiones lo académico.

Este contenido puede encontrarse en un solo video, que a su vez es segmentado por cada uno de los signos zodiacales, dedicando unos minutos a cada uno, o bien, puede realizar un video por cada signo, es decir, que son abordados de manera individual. Esto depende del tarotista.[6]

@kaylalala298 cuenta con un canal en YouTube llamado FUNDI, donde sube contenido relacionado a lecturas de tarot por signo, además de realizar lecturas de tarot dedicadas a diferentes países. Estos videos

[6] Debe mencionarse que la manera en la que los tarotistas deciden cómo efectuar sus contenidos, muchas veces se encuentra relacionado con el impacto a nivel energético que realizar las lecturas representa para ellos, por lo que las características suelen variar.

suelen ser subidos de manera mensual o anual, en ellos podemos apreciar a @kaylalala298 barajar las cartas y mostrarlas a la cámara, a la par que realiza la interpretación intuitiva de las mismas además de considerar el significado y el simbolismo de cada una, con el propósito de emitir el mensaje indicado.

Atracción

Una de las técnicas más popularizadas es el uso de las cartas como un medio canalizador de energías. Para ello, se plantea una situación y se sugiere una carta cuya energía corresponde con la de la problemática sugerida. Posteriormente, se da la indicación de portar la carta indicada, ya sea como fondo de pantalla en el celular o bien portarla cerca para así verse favorecido por su energía. De igual forma, se hace la invitación a conocer más respecto a las cartas para aplicar esta técnica y, de manera personal, se sugiere considerar los aspectos tanto positivos como negativos de cada una.

Esta técnica suele incorporarse dentro de la elaboración de vision boards o de manifestación, pues se apela a las características de las cartas para que con la energía que las integra se propicie la obtención de un objetivo, sea de realización personal o material.

El propósito es tener la imagen al alcance de la vista y lo más cerca posible para conectar con la energía de la carta de modo que pueda fortalecerse el vínculo portador-carta y vea reflejada la influencia de las características de la carta en los aspectos deseados.

@heylucho7 sube videos con recomendaciones sobre cómo emplear las cartas para manifestar diferentes propósitos en la vida diaria, desde lo emocional hasta lo material. Menciona que para realizar esta actividad se pueden usar las imágenes de las cartas indicadas como fondo de pantalla en el celular o en la computadora. Otra alternativa es el portar la imagen impresa de la carta, de preferencia a color. Sin embargo, sugiere el tener un mazo del tarot si es que se desea trabajar con las cartas de manera frecuente, puesto que emana una energía distinta de ellas. Además de que menciona que se pueden incorporar en meditaciones o intenciones.

Por ejemplo, en respuesta a un comentario en el que se le pregunta sobre qué cartas son recomendables para atraer el dinero y la creatividad, menciona que, desde su experiencia, recomienda el uso de las siguientes cartas: el as de oros, dos de oros, tres de oros, seis de oros, siete de oros, ocho de oros (en especial para el trabajo), nueve de oros (lo sugiere en especial para las mujeres), diez de oros, sota de oros, caballo de oros, reina de oros y rey de oros. Finaliza mencionando que, desde su punto de vista, el rey de oros, el diez de oros y el as de oros, son los indicados para atraer lo económico y creativo.

De instrucción o guía

La divulgación de información en torno al significado de las cartas que componen los mazos del tarot es amplia. Varios perfiles de TikTok los han abordado en diferentes momentos dentro de sus contenidos como una manera de conectar con el público a través de la explicación de algunos símbolos que integran la imagen de cada una de las cartas.

Otro tipo de videos de divulgación del aprendizaje del tarot suele ser el mencionar una carta, describirla de manera física más una descripción de significados espirituales que la caracterizan, es decir, la energía que suele atribuirse a dicha carta, aunque bien este ejercicio puede ser subjetivo y ligado a la interpretación de cada individuo bajo sus propias experiencias y conocimientos, al igual que a su manera de concebirlos dentro del plano religioso y espiritual.

@victortarot es uno de los integrantes más activos de la comunidad de WitchTok, forma parte de una familia con linaje de chamanes y actualmente se desempeña como uno, manteniendo así esta tradición en su familia. En su perfil de TikTok comparte videos con contenido relacionado a la magia y la brujería, desde recomendaciones básicas para principiantes hasta hechizos más complejos. Respecto al tarot, comparte lecturas y significados de las cartas, como lo hiciera en uno de sus videos con el arcano del Diablo, lo cual permite a los usuarios relacionarse y aprender más sobre la composición de las cartas, a la vez que propicia la apertura a una concepción nueva, alejada de la connotación negativa que

generalmente se le otorga a cartas como el Diablo, la Torre o la Muerte, ampliando el diálogo en torno a ellas.

En este mismo orden, también encontramos perfiles que ofrecen cursos para aprender a leer el Tarot, como el caso de @lacuranderacafeymagia, un café temático. En su cuenta de Instagram, realizó una publicación extendiendo una invitación al público para participar en el taller de formación de tarotistas desde el enfoque arquetípico y predictivo a través del uso del mazo Rider Waite Smith.

Se dividió el curso en siete sesiones semanales con duración de una hora y cuarenta minutos, con posibilidades de extenderse un poco más de acuerdo a los contenidos de la sesión. El temario fue el siguiente:

TEMARIO
• Arcanos Mayores y Menores. • Limpieza y consagración del mazo de tarot. • Estructura de una consulta de tarot. • Significado de cada carta en todos los aspectos de la vida cotidiana (amor, siento, trabajo, salud, etc.). • Simbología de cada carta Rider de acuerdo a lo establecido por la Orden de la Golden Dawn. • Colores y numerología, de acuerdo a la Orden de la Golden Dawn. • Tiradas de cartas. • ¿Cómo diseñar tus propias tiradas? • ¿Cómo relacionar las cartas en una tirada para obtener información? • Ritual de Iniciación como tarotista. • ¿Cómo emprender?

Tabla elaborada a partir de la información publicada en la cuenta de instagram de @lacuranderacafeymagia

Otro ejemplo es el caso de @ion_interestelar, quien realizó un taller intensivo llamado *"Comprender las maravillas del tarot"*, en sus objetivos destaca el proporcionar a los estudiantes las herramientas para

iniciarse en el camino de la sanación y autorrealización. Además, de plantear el conocimiento teórico y filosófico del tarot, así como su historia e imágenes.

Este curso-taller tenía como público objetivo a personas con pocos conocimientos respecto al tarot y hacía énfasis en el uso del mazo Rider Waite Smith, como aquel entorno al que se encontraba enfocado dicho curso. Destaca además la enseñanza de los 22 Arcanos Mayores de este mazo como una herramienta de enseñanzas filosóficas, terapéuticas y con enfoque en el viaje personal.

Planteaba los siguientes objetivos:

- Aprender a interpretar los 22 Arcanos Mayores de manera intuitiva para aplicarlo de manera personal o en una lectura.
- Comprender las referencias y simbolismos de las cartas de tarot desde su historia.
- Conocer el viaje de autoconocimiento y autorrealización del héroe.
- Reconocer los significados de cada arcano mayor de manera profunda.

Como puede apreciarse, el mazo Rider-Waite-Smith es uno de los más empleados por la comunidad mágica de Tik Tok, y su popularidad se ha extendido hacia otras plataformas como Instagram, de donde se obtuvieron los planes de estudios previamente expuestos. Pero, ¿podemos conocer más respecto a este mazo que lo hace el predilecto dentro de estas nuevas generaciones de tarotistas?

El mensaje del tarot

Para esta modalidad, los tarotistas disponen de un mazo de su preferencia y, mientras lo barajan, se dirigen al público mencionando que el Tarot tiene un mensaje para ellos que debe ser entregado. Posteriormente, proceden a mostrar las cartas e interpretarlas para la audiencia.

En esta actividad se encuentran usuarios como @monicastarot, una creadora de contenido en TikTok que publica videos relacionados al tarot, la astrología y el wellness. Esta última puede entenderse como la dinámica y estilo de vida mediante el cual el potencial humano es llevado

a lo máximo en las esferas de lo físico, lo mental y lo espiritual[7], reconociendo estos dos últimos aspectos como elementos igual de importantes que el aspecto físico, por lo que el balance entre cada uno beneficia al momento de la toma de decisiones conscientes.

Además, la creadora de contenido comparte su experiencia con la Ley de Atracción y el impacto que esta práctica ha tenido en su vida.

El mazo Raider-Waite-Smith, su incorporación en la comunidad de WitchTok

Como se ha visto, son múltiples las actividades en las que se incorpora al tarot como herramienta adivinatoria, de autoconocimiento o como un elemento canalizador de energías para lograr ciertos objetivos, solo por mencionar algunos aspectos. Pero también debe mencionarse la amplia variedad de mazos que existen actualmente y que son, además, testimonios de diversos momentos a lo largo de la historia, dotándolos en este sentido de gran valor cultural, artístico e histórico.

Entre los más conocidos, podemos mencionar el Tarot de Marsella, el Rider-Waite-Smith y el Tarot de Thoth, cada uno impregnado por elementos propios de su época de creación, así como de las personas involucradas en su elaboración. De esta forma, también se reconocen mazos contemporáneos como el Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck, elaborado por el artista Matt Hughes, quien tomó como inspiración el *Art Nouveau*.

Actualmente, se pueden encontrar versiones modernas de los mazos tradicionales, como, por ejemplo, la versión holográfica del mazo Rider-Waite-Smith que podemos apreciar en algunos de los videos de @kaylalala298, que se encuentran en su canal de YouTube. De igual forma, se distingue el uso de una versión dorada del mazo Visconti-Sforza en una de las lecturas realizadas por @victortarot en su perfil de TikTok.

Sin embargo, a pesar del tiempo y las adaptaciones que pueden tener los materiales de los mazos, nos encontramos con la creciente

[7] Arturo Torres, *¿Qué es el wellness? El nuevo bienestar mental y físico*, Portal Psicología y Mente", 14 de octubre de 2015, https://psicologiaymente.com/vida/wellness-bienestar-fisico-mental.

inquietud de personas de diferentes edades por conocer más sobre esta mancia, lo cual los dirige hacia una misma pregunta: ¿cuál es el mazo indicado para iniciar con mi aprendizaje?

Las opciones son varias y, además debe considerarse que existen otros factores que van más allá de lo perceptible, pero que convergen al momento en que una persona desea dar el siguiente paso para iniciarse como tarotista. Entre las sugerencias resalta el uso de la intuición propia al momento de elegir un mazo. En WitchTok, podemos encontrar comentarios de usuarios preguntando por el mazo indicado para iniciar, y si bien se hace esa misma recomendación de permitirse a sí mismo conectar con aquel que más le atraiga, también se presenta la sugerencia de elegir el mazo Rider-Waite-Smith.

El uso de este mazo se ha viralizado por ser, como lo menciona @bru.tok en uno de sus videos, aquel que ofrece mayores detalles a través de la imagen, particularidad que en su momento también atrajo la atención de varios tras su publicación. Este mazo ha sido de los más consultados por el detalle de la composición de cada una de las cartas que lo integran, ya que se considera que sus ilustraciones son una guía visual que complementa la lectura efectuada de manera intuitiva por el cartomante.

Este rasgo ha hecho del mazo uno de los más ricos a lo largo de la historia desde su publicación, ya que Pamela Colman Smith, la ilustradora de las cartas, es considerada la primera artista en usar personajes como imágenes representativas en las cartas de los Arcanos Menores. En lugar de solo mostrar un grupo de copas, monedas, varas o espadas, ella incorporó seres humanos, flora y fauna a la mezcla, y creó un rico tapizado de simbolismos ocultos que sentó las bases para los mazos de tarot modernos.[89]

---

[8] La cita en su idioma original es la siguiente: Pamela-Colman-Smith was the first artist to use characters as representative images in the Minor Arcana cards. Rather than just showing a group of coups, coins, wands or swords, she worked human beings, flora and fauna into the mix and created a rich tapestry of occult symbolism that set the gold standard for modern Tarot decks.

[9] Wigington, Patti. *Pamela Colman Smith: The Artist Behind the Tarot.* Citado en Orly Salinas Mizrahi, *The Rider-Waite-Smith-Tarot Deck. A study in Icon & Iconography & Iconology. According to Art History Theories and Jungian Archetypes.* (Tesis Postdoctoral, Hebrew University of

Existen teorías entorno a Pamela Colman Smith que dicen que se inspiró en un mazo ferrares del siglo XV, conocido como el mazo "Sola-Busca", que también seguía este esquema y parece que Colman Smith y Waite se inspiraron en este mazo, cuyas fotografías fueron alojadas en el Museo Británico.[1011]

Salinas Mizrahi menciona en las notas de su tesis postdoctoral esta misma teoría y hace referencia a que un set de las fotos de dicho mazo fue alojado desde dos años antes de que Waite encargara la elaboración de las cartas a Pamela Colman Smith. Por lo tanto, concluye que la artista pudo acercarse a esa exhibición y así adquirir inspiración para estructurar y desarrollar sus ilustraciones para el mazo Rider-Waite-Smith.[12]

El objetivo de los diseños en estas escenas de los Arcanos Menores en el mazo Rider-Waite-Smith, era acomodar los significados adivinatorios como fueron asignados por Waite, facilitando su transformación final del juego por el cual fueron inicialmente creadas.[1314] Colman Smith no solo impregnó en ellas su estilo propio como artista, la dupla

---

Jerusalem, 2020): 23, https://www.academia.edu/52509363/The_Rider_Waite_Smith_Tarot_Deck_A_Study_in_Icon_and_Iconography_and_Iconology_According_to_Art_History_Theories_and_Jungian_Archetypes.

[10] Gertrude Grace Sill, A Handbook of Symbols in Christian Art (New York: Touchstone, 1996): 34. Citado en Helen Farley, A Cultural History of Tarot, from Entertainment to Esotericism, (London: I.B Tauris & Co Ltd, 2009): 145

[11] Texto original de la cita 3: "A fifteenth-century Ferrarese pack known as the 'Sola-Busca' deck also l followed this scheme and it seems likely that Colman Smith and Waite drew their inspiration from this pack, photos of which were housed in the British Museum".

[12] Orly Salinas Mizrahi, *The Rider-Waite-Smith-Tarot Deck. A Study in Icon & Iconography & Iconology. According to Art History Theories and Jungian Archetypes,* (Tesis Postdoctoral, Hebrew University of Jerusalem, 2020): 24.

[13] Helen Farley, *A Cultural History of Tarot, from Entertainment to Esotericism*, (London: I.B. Tauris & Co Ltd, 2009): 145. Citado en Orly Salinas Mizrahi, *The Rider-Waite-Smith-Tarot Deck. A study in Icon &Iconography & Iconology. According to Art History Theories and Jungian Archetypes*, (Tesis Postdoctoral, Hebrew University of Jerusalem, 2020): 23 https://www.academia.edu/52509363/The_Rider_Waite_Smith_Tarot_Deck_A_Study_in_Icon_and_Iconography_and_Iconology_According_to_Art_History_Theories_and_Jungian_Archetypes

[14] Texto original de la cita 5: "The goal of the designs on these various scenes on the Rider-Waite-Smith MinorArcana deck were meant to accommodate their divinatory meanings as assigned by waite, facilitating their final transformation from the game for which they were initially created."

hecha con Waite permitió que ambas concepciones fuesen plasmadas, así como la influencia filosófica de la Orden Hermética de la Aurora Dorada.

Las cartas de los triunfos fueron numeradas del uno al veintiuno, con la carta del Loco designada con el número cero. Los ases, las cortes, y los triunfos también llevaban sus nombres en el borde inferior de la carta (…). Las cartas numeradas del dos al diez eran las más inusuales en el mazo Waite. Como ya se mencionó, estas llevaban su respectiva numeración romana en la parte superior de la carta y representaban el número requerido por los emblemas de los palos. Estos fueron incorporados en la escena en la cual también se incorporan personas, edificios y paisajes. Estas escenas fueron designadas para corresponder a los significados adivinatorios atribuidos por Waite.[15]

@bru.tok menciona en uno de sus videos que el mazo Rider-Waite-Smith cuenta con mayores elementos simbólicos, colores e ilustraciones que facilitan la interpretación del mismo, a diferencia de algunos mazos contemporáneos cuyos diseños no son tan detallados como el mazo Rider, lo cual podría complicar el proceso de aprendizaje en caso de ser un principiante dentro de esta práctica. En @somoslolas se hace la recomendación al público de iniciarse con un mazo que cuente con un libro de interpretación como el de *Magas Ilustradas,* ya que entre sus contenidos ofrece la explicación sobre cómo obtener el arcano del año, la numerología del tarot, el arcano de vida, la correspondencia astrológica, entre otros temas que al parecer de la creadora de contenido lo hacen el mazo ideal para quienes están formándose en la lectura de cartas; sin embargo menciona que la mayoría elige iniciarse con el mazo Rider-Waite o bien con el de Marsella.

@hele.mistica, en respuesta a un comentario hecho en uno de sus videos sugiere lo siguiente: "…para aprender recomiendo comprar el rider que muestro en el video, ya para empezar tus lecturas puedes elegir el mazo que más te atrae"., y en respuesta a otro comentario agrega: "quizás debas usar un tarot más básico para empezar, como el rider (es el más

[15] Gertrude Grace Sill, *A Handbook of Symbols in Christian Art,* (New York: Touchstone, 1996): 34. Citado en Helen Farley, *A Cultural History of Tarot, from Entertainment to Esotericism,* (London: I.B Tauris & Co Ltd, 2009): 145

recomendado para principiantes), luego puedes usar el que más te guste".[16]

Así, vemos que el trabajo ilustrativo e interpretativo de Colman, en dupla con la concepción de Waite, legaron a la humanidad, uno de los mazos más importantes, tanto para su análisis como para su empleo dentro de la práctica activa en el esoterismo.

El Loco, el inicio y final del viaje

Una vez mencionados los comentarios hechos por algunos integrantes de la comunidad mágica de TikTok y tras exponer algunos de los elementos que hacen de este mazo uno de los más recomendados para aquellos que busquen formarse en la lectura de cartas, se procede a plantear un breve ejercicio de análisis en torno al Arcano 0, el Loco.

A través de uno de sus videos en YouTube titulado *"Tarot para principiantes: Todo lo que debes saber"*, @monicastarot ofrece una breve introducción en torno a la lectura de cartas, al mismo tiempo que comparte un poco sobre su acercamiento a ella, así como su concepción respecto a la misma. Narra que su aprendizaje se desarrolló de manera autónoma y que ha sido una herramienta que le ha permitido conocerse a sí misma a la vez que la integra dentro de la práctica de la manifestación.

En este video, presenta una descripción breve de las cartas, ejercicio en el que emplea el mazo Rider-Waite-Smith, considerando su estructura, y añade que este, desde su experiencia, es el más sencillo para empezar a formarse dentro de la lectura de cartas. Continúa su video describiendo los Arcanos Mayores y si se relacionan con la experiencia humana, puesto que narran la historia de un personaje, iniciando en este caso con el Loco o carta 0, menciona que esta carta se relaciona con la humanidad y cómo todos coincidimos en las etapas evolutivas de la vida, un ciclo por el cual todos transitamos. Describe al Loco como el personaje que comienza a caminar y crecer, que entra a la adolescencia y prosigue

[16]@hele.mistica, ¿cómo empezar en el tarot? Trucos y tiradas básicas para principiantes en el mundo del tarot, Tik Tok, 25 de marzo de 2024, https://www.tiktok.com/@hele.mistica/video/7404192212537445637?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7403864024461084166

a la adultez, añorando cosas y experiencias a lo largo de su paso por la Tierra hasta que, finalmente, cumple con su tiempo en ella.[17] Esta interpretación puede relacionarse con lo que se plasma en T*he Pictorical Key to the Tarot*, donde se le describe como el espíritu en busca de experiencia.[18][19]

@victortarot en el video "Tarot, magia, espiritualidad y ocultismo" realizado para su canal de YouTube en compañía de @moonntarot, ambos abordan temas relacionados a esta mancia que ambos concuerdan es poderosa y que debe ser tratada con respeto y seriedad.

Respecto a la carta del Loco, ambos coinciden con la idea abordada por @monicastarot. @victortarot y @moonntarot rescatan el concepto de viaje que proponen los Arcanos Mayores, y @moonntarot destaca la figura del Loco como el inicio de dicho viaje.

En la carta del mazo Rider-Waite-Smith, El Loco esta representado por una persona que camina en dirección al precipicio con paso ligero y la mirada elevada al cielo abierto, donde el sol resplandece desde una esquina superior. Lleva consigo una vara de la cual pende un pequeño bulto que envuelve una carga desconocida para quien lo contempla de primera vista, mientras que en la mano libre sostiene una rosa, y al pie de esta persona se encuentra un animal que puede identificarse como un perro.

Con paso ligero, como si la tierra y sus ataduras tuvieran poco poder para contenerlo, un joven con vestimentas se detiene al borde de un precipicio entre las grandes alturas del mundo; observa la distancia azul que tiene ante sí, su extensión de cielo más que la perspectiva que se extiende a sus pies. Su acto de caminar ansioso esta todavía indicado, aunque él esta inmóvil en el momento; su perro aún sigue saltando. El borde que se abre a las profundidades no tiene terror; como si ángeles estuvieran esperando para sostenerlo si sucediera que él brincara desde

[17] Monica de la Torre, "Tarot para principiantes: todo lo que debes saber", Youtube, @ monicas_tarot, Video. https://youtu.be/Rf48s5inQz8?si=5G1Trzk3do3ujs4H
[18] A.E. Waite, A Pictorial Key to the Tarot: being fragments of a Secret Tradition under the Veil of Divination, second iFate Edition 2020): 69
[19] Texto original: "He is the spirit in search of experience"

lo alto. Su semblante esta lleno de inteligencia y sueño expectante. Tiene una rosa en una mano y en la otra una costosa vara de la cual pende, sobre su hombro derecho, una bolsa curiosamente bordada. Es un príncipe del otro mundo en sus viajes a través de este, todo en medio de la gloria de la mañana en el aire fresco. El sol, que brilla detrás de él, sabe de dónde viene, a dónde va y cómo volverá por otro camino después de varios días. Él es el espíritu en busca de la experiencia.[20][21]

Es preciso mencionar que los significados e interpretaciones pueden variar entre los mazos, ya que debe considerarse desde la perspectiva del autor de la baraja, así como el del ilustrador, puesto que ambos plasmaron en ellos las interpretaciones que hubiesen realizado en torno al simbolismo y temática. Además, se debe considerar la intervención del tarotista de manera técnica e intuitiva durante el ejercicio de una lectura

Consideraciones finales

El Tarot, al igual que prácticas como la brujería, son temáticas emergentes que resuenan en redes sociales y, por lo tanto, fuera de ellas, por lo que su estudio desde el campo de las humanidades se hace cada vez más necesario para comprender el impacto que estas generan en la actualidad partiendo desde sus orígenes. Mantenerlas apartadas generaría un vacío significativo, puesto que, a partir de las historias tras los rostros de los witchtokers, sabemos que el Tarot significa también un

[20] Waite A.E., *The Pictorical Key to the Tarot,* (London: William Rider & Son Ltd, 1911). https://sacred-texts.com/tarot/pkt/pktar00.htm

[21] Texto en su idioma original: "With light step, as if earth and its trammels had little power to restrain him, a young man in gorgeous vestments pauses at the brink of a precipice among the great heights of the world; he surveys the blue distance before him-its expanse of sky rather than the prospect below. His act of eager walking is still indicated, though he is stationary at the given moment; his dog is still bounding. The edge which opens on the depth has no terror; it is as if angels were waiting to uphold him, if it came about that he leaped from the height. His countenance is full of intelligence and expectant dream. He has a rose in one hand and in the other a costly wand, from which depends over his right shoulder a wallet curiously embroidered. He is a prince of the other world on his travels through this one-all amidst the morning glory, in the keen air. The sun, which shines behind him, knows whence he came, whither he is going, and how he will return by another path after many days. He is the spirit in search of experience".

medio de ingresos económicos dentro de un período como la pandemia, donde varias personas perdieron empleos. Al igual que para jóvenes quienes encontraron en esta mancia un medio para sustentar sus estudios, apoyar en el hogar o como una vía para poder sustentar actividades recreativas. No debe perderse de vista el papel que desempeñaron las redes sociales dentro de esta dinámica, puesto que, como vimos con anterioridad, es a través de ellas que se suscitó la divulgación de saberes, siendo TikTok la principal de ellas por ser considerada la app más popular.

Sin embargo, encontramos que la divulgación a través de redes sociales significó un medio por el cual varios usuarios se acercaron a nuevas culturas y concepciones. Los espacios de conversación se ampliaron, permitiendo que actualmente puedan desarrollarse congresos especializados en la temática para tratarla desde las ciencias sociales y abrir un espacio para ella dentro de la academia, reconociendo el peso cultural, social y económico de la misma.

Vemos en el Tarot un amplio material de estudio que actualmente permea en la sociedad a través de contenidos como películas, canciones o videos musicales, lo cual nos dota de más elementos por debatir en torno a los significados que actualmente se le otorgan al tarot, puesto que la resignificación parte desde otras bases. Por lo que, ¿han cambiado los simbolismos y significados del tarot o bien han permanecido intactos a través de los años?

A la par, debe reconocerse la influencia cultural que representan los mazos, puesto que vemos la relación que se establece con obras literarias y, claramente, momentos históricos, por lo que hablamos de una fuente más para el análisis de la humanidad a través de diferentes periodos de tiempo. La concepción que el ser humano tuvo en torno a este objeto, como una reliquia familiar o como un elemento lúdico que posee elementos propios de una región y al que, posteriormente, se le dotaría de una carga espiritual que permanece presente hasta nuestros días

El análisis de plataformas digitales como X, Tumblr, Threads, Facebook, Instagram, Reddit o TikTok en este caso, impera en torno a los discursos que surgen a través de los usuarios quienes han encontrado en ellos espacios de divulgación, identificación e incluso comercio con la creación de tiendas en línea donde se pueden adquirir velas, mazos,

amuletos, aceites intencionados o libros enfocados en la magia. Encontramos pues en los vídeos analizados fuentes de transmisión oral por medio de las cuales se posibilita la reconstrucción de la historia tras la que actualmente se viven y reviven prácticas tradicionales de gran impacto cultural a través del tiempo

Referencias

Alzate Romero Salomé, La brujería y el esoterismo en las redes sociales. Narrativas digitales y participación en Instagram y TikTok, (Trabajo de grado. Pontificia Universidad Javeriana, 2022). http://hdl.handle.net/10554/64981

Bru.tok. "No compres un tarot bonito". TikTok. Gege. 3 de julio de 2022. Video https://www.tiktok.com/@bru.tok/video/7116366859196321029?q=bru%20tok&t=1736574384241

Crowley, Aleister. Ilustraciones por Fiedra Harris. The Book of Thoth: Egyptian Tarot. Editado por Noct Press. Noct Press, 2010

FUNDI. "Que le espera a tu signo zodiacal este 2023". Youtube. FUNDI. 13 de diciembre de 2024. Video https://www.youtube.com/watch?v=CiU_0oup51Q

FUNDI. "HOROSCOPO TAROT: QUE LE ESPERA A TU SIGNO ZODIACAL EN DICIEMBRE?". Youtube. FUNDI. 2 de diciembre de 2024. Video https://www.youtube.com/watch?v=PsPOG3PvAIc

Helen Farley. A Cultural History of Tarot, from Entertainment to Esotericism. London: I.B Tauris & Co Ltd, 2009

hele.mistica."¿cómo empezar a leer el tarot? Trucos y tiradas básicas para principiantes en el mundo del tarot". Tik Tok. hele.mistica. 25 de marzo de 2024. https://www.tiktok.com/@hele.mistica/video/7350447118680689925

Hele.mistica. "¿Cómo interpretar las cartas del tarot?.TikTok. hele.mistica. 17 de agosto de 2024. https://www.tiktok.com/@hele.mistica/video/7404192212537445637?is_from_webapp=1&web_id=7403864024461084166

hele.mistica." ¿Cómo empezar a leer el Tarot? Segunda parte". TikTok. hele.mistica.

28 de marzo de 2024 Video https://www.tiktok.com/@hele.mistica/video/7351481956804119813?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7403864024461084166

Heylucho7. “Cartas de oros”. TikTok. Luciano. 28 de noviembre del 2024. Video https://www.tiktok.com/@heylucho7/video/7442523931220774199?_r=1&_t=ZM-8sy9maCFmzu

Heylucho7. “Uso de las cartas”. TikTok. Luciano 9 de diciembre del 2024. Video https://www.tiktok.com/@heylucho7/video/7446631002362875142?_r=1&_t=ZM-8sy9qo3VV0H

Heylucho7. “El Loco”. TikTok. Luciano 3 de diciembre del 2024. Video https://www.tiktok.com/@heylucho7/video/7444374559349902647?_r=1&_t=ZM-8sy9ogXaUvG

Hughes, Matt. “Ethereal Visions Tarot Deck”. *Matt Hughes* (blog). Fecha de acceso: 19 de diciembre de 2024. https://www.matthughesart.com/tarot-deck

Juliana La Reina Del Tarot. “2022 PREPARATE PARA LO QUE VIENE, UNA CONEXIÓN DESTINADA, VICTORIA Y RECONOCIMIENTO”. Youtube. Juliana La Reina Del Tarot, 14 de noviembre del 2021. Video: https://www.youtube.com/watch?v=Muj0blXxQw

Kaylalala298. “Quién eras en una vida pasada”.TikTok. Kayla Lala. 1 de mayo del 2023. Video: https://www.tiktok.com/@kaylalala298/video/7228321796343319813?lang=es

Ion_estelar. “Comprender las maravillas del tarot”. Instagram. 24 de octubre de 2024. https://www.instagram.com/p/DBhAxgIupNe/?igsh=MWk2c3NjeTZsd3h1ag%3D%3D

lacuranderacafeymagia. “Formación en tarot”. Instagram. 15 de septiembre de 2024 https://www.instagram.com/p/C_8OzK5RJ4i/?igsh=MXZ3NnlzbzJ5bnI0MA%3D%3D

MacGregor Mathers, S.L. *The Tarot, Its Occult Significance, Use in Fortune Telling, and Method of Play, etc.* 1888 https://sacred-texts.com/tarot/mathers/mtar00.htm

Monica de la Torre. “Tarot para principiantes: todo lo que debes saber”. Youtube, monicas_tarot. 11 de marzo de 2023. Video: https://youtu.be/Rf48s5inQz8?si=5G1Trzk3do3ujs4H

Monicastarot. “Confío en que le llegara este mensaje a quien necesita escucharlo”. TikTok. monicastarot. 22 de noviembre de 2021. Video https://www.tiktok.com/@monicastarot/video/7033602359829761285

Monicastarot. “Carta por Carta, aprendiendo sobre tarot”. TikTok. monicastarot. 9 de febrero de 2022. Video https://www.tiktok.com/@monicastarot/video/7062882195106581766

Monicastarot. “Mi historia”. TikTok. monicastarot. 12 de abril de 2024. Video https://www.tiktok.com/@monicastarot/video/7357172349017345286

Miller, Chris. “How Modern Witches Enchant TikTok: Intersection of digital, consumer and material Culture (s) on #WitchTok”. *Religions*. 13, no. 2 (2022): 1-22 https://doi.org/10.3390/rel13020118

Mizrahi Salinas, Orly.“The Rider-Waite-Smith-Tarot Deck. A study in Icon & Iconography & Iconology. According to Art History Theories and Jungian Archetypes”. Tesis Postdoctoral, Hebrew University of Jerusalem, 2020. https://www.academia.edu/52509363/The_Rider_Waite_Smith_Tarot_Deck_A_Study_in_Icon_and_Iconography_and_Iconology_According_to_Art_History_Theories_and_Jungian_Archetypes

Papus.*The Tarot of the Bohemians*. Traducido por A.P. Morton.1892. https://sacred-texts.com/tarot/tob/index.htm

RENNETI ASTERIUM.“Entrevista a Victor Tarot-Shaman Real”.Youtube. asteriumrenneti, 19 de abril de 2023 Video: https://www.youtube.com/watch?v=eeGciKPrbhY&t=10s

Ricardo C. José. “El estudio académico de lo esotérico”. *REHMLAC, Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña* 7, no.1 (2015): 120-127 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369539930008

Somoslolas.”Consejos para escoger tu primer tarot”. TikTok. LOLAS librería. 10 de junio de 2024.Video .https://www.tiktok.com/@somoslolas/video/7379098703711177989?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7403864024461084166

Torres Arturo. “¿Qué es el wellness? El nuevo bienestar mental y físico”.Portal Psicología y Mente”. 14 de octubre de 2015 https://psicologiaymente.com/vida/wellness-bienestar-fisico-mental

Victor Tarot y Moonn Wiitch. “Tarot, magia, espiritualidad y ocultismo”, Youtube, MAL DE OJO, 20 de agosto de 2024 Video. https://youtu.be/-0gSPOPMUuM?si=SYPjoRuH-UTlgoIm

Victortarot. “Signos con mejor energía este fin de semana”. TikTok. victortarot, 26 de noviembre de 2020. Video https://www.tiktok.com/@victortarot/video/6899632898828225794?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7403864024461084166

Victortarot. “¿Te extraña?”. TikTok. victortarot. 10 de diciembre de 2020 Video https://www.tiktok.com/@victortarot/video/6904786102687632645

Victortarot. “Arcano del Diablo”. TikTok. victortarot. 15 de agosto de 2024. Video https://www.tiktok.com/@victortarot/video/7403501715686722821

Waite A.E. Il Pamela Colman Smith. *The Pictorical Key to the Tarot, London*. William Rider & Son Ltd, 1911. https://sacred-texts.com/tarot/pkt/pktar00.htm

Waite, A.E. *A Pictorial Key to the Tarot: being fragments of a Secret Tradition under the Veil of Divination*, second iFate Edition, 2020. https://es.scribd.com/document/480298041/A-Pictorial-Key-to-the-Tarot

___reinadecopas. “¿Cómo empezar a leer el Tarot? Consejos para principiantes”. TikTok. Nati tarot evolutivo. 3 de octubre de 2024. Video https://www.tiktok.com/@___reinadecopas/video/7421648312501243142

Capítulo V. Cartomancianas y Cartomantes. La construcción del concepto de Tarot y Cartomancia en la prensa mexicana, 1900-1925

Luis Angel Hernández Cuevas

Introducción

Cuando se piensa en el tarot en México, es recurrente evocar imágenes arraigadas en el imaginario de la cultura popular, que muestran a adivinos y adivinas barajando un mazo de cartas. Este mazo difiere sustancialmente de los juegos de cartas populares, ya que contiene representaciones de imágenes alegóricas particulares que parecen conferirle una identidad propia. Sin embargo, ¿Cuándo surge la imagen y la percepción del Tarot en México? Sobre todo, considerando que, como objeto cultural, tiene su origen en Europa a mediados del siglo XV, en la península itálica del periodo del Renacimiento

Es evidente que actualmente el tarot tiene una amplia connotación como elemento adivinatorio, utilizado en prácticas cartománticas en las que algún practicante de uso básico mágico-esotérico ofrece servicios de consulta a aquellos interesados en conocer los porvenires o los contextos no perceptibles de su realidad. Lógicamente, y contrario a las percepciones populares sobre el origen del tarot, este no se configuró como un objeto propio para la adivinación dentro de círculos de apreciación esotérica y ocultista sino hasta finales del siglo XIX. Su primer uso fue el de un objeto lúdico o suntuario para las clases altas durante el Renacimiento. Siendo así, ¿cuándo se integró este concepto en México?

El objetivo de esta investigación es explorar los orígenes de la integración del concepto de tarot dentro de la cultura mexicana. Se parte

de la hipótesis de la inclusión de este concepto de la mano de la práctica de la cartomancia en el primer cuarto del siglo XX, como periodo inmediatamente posterior a la concreción del concepto de estado ocultista en la Europa del siglo XIX, tal y como lo presentan las investigaciones de Michael Dummett[1] y Helen Farley.[2]

Es complicado establecer algún recurso de estudio cuyas fuentes permitan el conocimiento pleno de prácticas esotéricas de origen europeo en el caso mexicano. Es por ello que se ha partido de la búsqueda en fuentes hemerográficas como fuentes primarias para identificar las posibles menciones de época de este tipo de conceptos y su integración en la cultura de la sociedad mexicana. Como estrategia metodológica para el trabajo de esta investigación, se ha planteado una búsqueda en repositorios hemerográficos, a partir de un tesauro formado tomando como palabras base los conceptos de tarot y cartomancia, para construir una ruta de búsqueda e identificación de recursos hemerográficos que puedan representar una muestra significativa para construir una imagen sobre el proceso de integración del concepto de tarot y la cartomancia en el México de inicios del siglo XX, siendo a su vez este un período complejo, al ser el momento del declive del régimen porfirista y el inicio del proceso revolucionario. Esta periodización partirá entonces del año 1900 a 1925, no solo tomando como criterios la primera sección de cuarto de siglo o la conformación del concepto de Tarot de mano de algunas agrupaciones ocultistas en Francia e Inglaterra, sino también a partir del auge y la popularidad de la exploración de los movimientos del espiritismo y el ocultismo, tanto en Europa como en América.

Las fuentes hemerográficas representan una oportunidad al poder extraer de manera ambivalente tanto los discursos intelectuales esbozados por los autores y críticos que tenían acceso a la publicación editorial en esos entonces, así como la cobertura mediática y cotidiana de casos, sucesos y hechos integrados a la vida cotidiana de la población mexicana de entonces. Sin embargo, no se puede dejar pasar por alto que el acceso a los periódicos no era democrático, en tanto que el porcentaje

[1] Michael Dummett y Ronald Decker, *The History of the Occult tarot,* (Londres: Gerald Duckworth & Company) [Epub]

[2] Helen Farley, *A cultural History of Tarot. From entetermeint to esoterism,* (Nueva York: I.B. Taurus)

de alfabetización de la sociedad mexicana para entonces era mínimo. Sin embargo, eso no contradice la posibilidad de encontrar crónicas, narrativas, testimonios, evidencias, anuncios y textos que busquen extraer y representar el acontecer cotidiano de las principales ciudades de México.

Se parte además de una ambivalencia en el marco teórico, contemplando por un lado las representaciones en las mentalidades colectivas de manera popular en la sociedad mexicana y la integración cotidiana de las prácticas de adivinación como un servicio de consulta. En contraparte, a una historia intelectual esbozada por quienes discutían la fundamentación ideológica, filosófica e intelectual de propuestas y corrientes de pensamiento esotérico-oculto.

La presente investigación se circunscribe en el marco de los estudios culturales, con especial énfasis en los estudios sobre esoterismo occidental (*western esoterism*),[3] promovidos por algunos grupos de estudio académico en América y Europa. Se parte de entender al tarot, no solo como un objeto cultural, sino también como un concepto que engloba una serie de fenómenos dentro de las definiciones del esoterismo y el ocultismo de la época, y se parte a su vez del entendimiento de la cartomancia como un fenómeno de apropiación y reelaboración simbólica de los juegos de cartas, ahora con un objeto dispositivo adivinatorio para la consulta esotérica.

La definición del Tarot y la cartomancia representa un reto para el contexto mexicano de ese periodo, en tanto que no se encuentra una consolidación del término Tarot como un elemento sustancialmente diferenciado del general de las prácticas cartománticas. Si bien para la época se encontraron distintos recursos periodísticos que anunciaban al tarot como un concepto unitario, no se exploraba a profundidad, en tanto que en el país ya existían tradiciones cartománticas que podrían homologar la integración del Tarot dentro del contexto nacional.

A su vez, se percibe que, en algunos casos, las personas que prestaban servicios de adivinación a través de cartas pudieron haber utilizado mazos de tarot, pero que, por el contexto cultural de la época, así como la

[3] Uno de los principales representantes sobre el estudio del esoterismo occidental es la European Society for the Study of Western Esotericism, que a promovido sus investigaciones a través de su revista *ARIES*. https://www.esswe.org/

reciente llegada del concepto de Europa, no se entendía únicamente a través de este término, sino también a través de términos como "naipe egipcio" o "naipe gitano".

Los recursos hemerográficos ubicados representaron un reto, en tanto que no comparten, por su naturaleza, descripciones amplias sobre el ritual, cosmovisión, filosofía o simbolismo de los naipes, sino que, en la mayoría de los casos, se limitan a comentar sus implicaciones dentro de la prestación de servicios adivinatorios. Es así que se colocó especial énfasis en la figura de quienes administraban los servicios de adivinación a través de estas cartas, es decir, los y las cartomantes.

A partir de ello, se develó una riqueza informativa de las fuentes, que revelaba los múltiples contextos y niveles de análisis en los que estaba implicada la práctica de la cartomancia en la sociedad mexicana de época. Es así que este capítulo se propone construir la representación en los imaginarios colectivos y la discusión intelectual de época de la cartomancia como el vehículo conceptual que permite entender la integración del concepto de tarot en este momento histórico.

La construcción se desarrollo a partir de la definición de ejes temáticos como niveles de análisis, a partir de los contextos identificados en la formulación del concepto de la cartomancia y las cartomantes en los imaginarios colectivos de época. Es así que se parte de una contextualización general del fenómeno, para desarrollar de manera particular algunas de las facetas identificadas, y finalmente ofrecer una reflexión final que integre una revalorización del estudio de estos imaginarios. Es necesario destacar que se encontró una amplia variedad de fuentes hemerográficas, y muchas más quedaron pendientes de mención y estudio, por lo que este ejercicio no busca ser totalizador, sino representa un primer acercamiento al fenómeno.

Como algunos de los ejes temáticos sobresalientes, se identificó la cuestión de género como un nivel de análisis ponderante para el estudio de este fenómeno, el diálogo transcontinental entre las perspectivas esotéricas de México y Europa, la integración de la cartomancia como una figura cultural en expresiones en la literatura y la crónica periodística, incluyendo la sátira política, su integración dentro de los espectáculos y las festividades de distintas ciudades y pueblos del país, así como las críticas y difusión a las ideas propias de la cartomancia y la adivinación en el

marco del creciente interés intelectual por el espiritismo y el ocultismo en la época

Contextualización del Tarot y la cartomancia en el siglo XIX

Para finales del siglo XIX, el Tarot había experimentado transformaciones significativas en su uso, simbolismo y representación, conforme las tradiciones propias en siglos anteriores, desvinculándolo parcialmente de su sentido primigenio. En la historiografía especializada, se denomina al período comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XX como el periodo del Tarot ocultista. Durante este lapso, diversas agrupaciones de índole hermética, esotérica y, en algunos casos, grupos de estilo amazónico, se apropiaron y reinterpretaron simbólicamente las cartas del mazo de Tarot, dotándolas de nuevas significaciones. Es en este momento cuando se le atribuyen gran parte de los simbolismos que conforman su dimensión esotérica, adivinatoria y oculta.

En aquel entonces, una de las agrupaciones más influyentes en la evolución del Tarot fue *The Hermetic Order of the Golden Dawn*, una organización inglesa fundada por los británicos William Westcott y Samuel Liddell MacGregor Mathers,[4] cuyo objetivo era retomar los preceptos de las antiguas órdenes rosacruces para reconstruir una agrupación que recuperara sus valores. Uno de los pilares fundamentales de esta nueva agrupación fue el descubrimiento de los llamados *Cypher Manuscripts*, o en español los "Manuscritos Cifrados".[5] Para los fundadores de esta agrupación, estos manuscritos presuntamente tenían su origen en Alemania y revelaban el ritual y la liturgia de una antigua logia masónica que tenía como principio fundamental construir una teoría del conocimiento esotérico a partir de los simbolismos contenidos en las cartas del tarot.

La *Hermetic Order of the Golden Dawn* fue además una de las agrupaciones más influyentes en el pensamiento esotérico contemporáneo de la cultura occidental, sobre todo considerando que tres personajes fundamentales en la Historia del tarot fueron integrantes de esta agrupación: Papus (seudónimo de Gerard Encausse), Arthur Edward Waite y Aleister

[4] Farley, *A History of*, 126-129.
[5] Decker y Dummet, *A occult History*, ePUB

Crowley; además de su estrecha vinculación con el movimiento teosófico promovido por Madame Blavatsky

En el caso mexicano, aunque no se menciona directamente el Tarot de manera extensiva como concepto presente en la prensa y en los discursos de época, es conocido el desarrollo de los grupos masónicos y esotéricos durante el período del Porfiriato. Hay que destacar que, además, a partir de la amplia influencia de la cultura y el pensamiento francés en la época, fue recurrente encontrar en las librerías de la Ciudad de México la oferta de textos provenientes de Europa que exploraban estos elementos, sobre todo en el caso particular de Papus, cuyos textos originales en francés fueron conocidos, vendidos y distribuidos por librerías de especialidad en el centro de la ciudad, y de la cual actualmente aún contamos con referencias en los recursos hemerográficos que subsisten hasta nuestros días.

No es sencillo establecer una relación precisa entre las agrupaciones herméticas, esotéricas y masónicas de México con sus homólogas en Inglaterra y Francia, desde una perspectiva de estudio intelectual de las corrientes de pensamiento esotérico, pero es de conocimiento común la estrecha relación que sostenía Porfirio Díaz con diversas logias masónicas en el extranjero, lo que sugiere la posibilidad de que existieran vínculos y flujos de conocimiento entre estas agrupaciones.

Una de las ideas que distinguieron la conceptualización del Tarot en los círculos europeos de la época fue, en primer lugar, que se trataba de un conjunto de cartas que, independientemente de su formato ampliamente relacionado con los contextos lúdicos, integraban un dispositivo que permitía el acceso a conocimiento cifrado o codificado de antiguas tradiciones. Es así que se comenzó a diversificar su uso en el plano esotérico, desde las prácticas adivinatorias, las prácticas de auto consulta, el uso como un oráculo para la consulta de entidades externas (como los jefes secretos) o suprahumanas, e inclusive su uso como objeto contemplativo de meditación y como amuleto.

Este momento histórico también describe un cambio simétrico en el uso del Tarot, pues algunos conceptos que estaban presentes en ejemplares antiguos del mazo se suprimieron en las ediciones posteriores a la *Hermetic Order of the Golden Dawn* ahora inclusive como un producto editorial. Considerándose herederos de la tradición masónica y, sobre todo,

de la tradición rosacruz, los integrantes de la *Golden Dawn*, bajo los esquemas de pensamiento de Samuel Liddell MacGregor Mathers, buscaron expurgar al entonces mazo de tarot de todos los simbolismos que directamente lo pudiesen relacionar con elementos de la simbología cristiana católica. Esto, sobre todo, considerando a esta institución religiosa como una contraparte, una antítesis a lo que representaban los valores masónicos de la época, apelando especialmente a la excomunión de los grupos masónicos en una bula papal a partir del siglo XVIII.

Es así que ocurrieron algunos cambios sustanciales, como el reemplazo de la denominación del arcano del Papa y la Papisa por denominaciones como el Sacerdote, la Sacerdotisa, el Hierofante u otros nombres distintos que no apelasen esencialmente a la tradición católica. A su vez, algunos otros simbolismos de amplia referencia bíblica, como la Torre de Babel, o el Juicio Final, que cambiaron sus nombres en ediciones del mazo posteriores, descontextualizándolas de su dimensión simbólica en las tradiciones escatológicas de la teología católica.

Aunque bien esta perspectiva fue esencialmente promovida por Mathers y continuada por algunos otros teóricos como Aleister Crowley, esto no fue plenamente reproducido o seguido por algunos otros integrantes de la agrupación. Seguiremos encontrando en autores como Arthur E. Waite o Papus una amplia relación simbólica entre los elementos iconográficos colocados en sus propuestas de mazos con elementos iconográficos, simbólicos o conceptuales relacionados con la Iglesia Católica.

Junto con la elaboración simbólica del tarot, la apreciación de los elementos esotéricos y de corte ocultista en Europa experimentaba un proceso de amplia transformación. Por una parte, se encontraba el auge del positivismo, que desconocía ampliamente la validez de prácticas que se pudiesen relacionar con lo mágico. Sin embargo, también es un momento histórico de expansión y consolidación de diversas perspectivas de grupos de corte masónico. El final del siglo XIX y el inicio del siglo XX es un momento de ambivalencias culturales en la aceptación y rechazo de las prácticas esotéricas en la sociedad europea.

Al mismo tiempo, se encontraban en la prensa reconocidos científicos que llamaban al desconocimiento, debate crítico o rechazo de cualquier perspectiva mágica por sobre los conocimientos de la ciencia.

Y, por otro lado, encontramos el amplio interés que existía tanto en las clases populares como en las clases altas por este tipo de prácticas. Aunque los ejemplos que comentaremos no describen completamente todas las implicaciones de las prácticas mágico-esotéricas para este período sí representan ejemplos simbólicos de la recepción de estas prácticas en aquel entonces.

Por un lado, tenemos la popularización de los famosos espectáculos esotéricos o espectáculos de necromancia, en donde ocultistas presumían hacer pequeños espectáculos en donde se presentaban distintas técnicas mágicas para impresionar al público, que iban desde la consulta de la esfera de cristal, el hipnotismo, recursos para el contacto con los muertos, o incluso algunos espectáculos de corte mágico como elevar mesas, objetos, o hacer juegos circenses con distintos materiales. Esto con una acepción sobre todo más lúdica que ritual o espiritual.

Por otra parte, también tenemos la emergencia de los primeros ocultistas autodenominados científicos que van a buscar demostrar, a través de pautas científicas, la existencia de los fenómenos que estudiaban desde sus doctrinas de pensamiento. Tales son los casos de Allan Kardec[6] o Charles Robert Richet.[7] A su vez, también se tiene la emergencia de algunos círculos particulares para la consulta de lo esotérico y lo oculto en esos entonces. Y, finalmente, también se comienzan a popularizar la prestación de servicios de adivinación como una práctica común para la sociedad en sus distintas clases y como un elemento de su vida cotidiana.

En prensa serán reconocidos tanto los casos de consultas adivinatorias solicitadas por personajes prominentes en la política europea de sus entonces, hasta la oferta común y cotidiana en distintos espacios de servicios de consultoría adivinatoria abiertas al público en general.

Este período, además, constituye un momento de la construcción del imaginario colectivo sobre las prácticas esotéricas en el pensamiento occidental, que, si bien por un lado podría estar estrechamente relacionado con la emergencia o la consolidación de distintos grupos de corte

[6] Camilo Garzón, "Kardec and the laboratories of the spirits: controversies, places of production and inscriptions of an "ungraspable" scientific object: 1857-1860" Tesis de maesttría. Universidad Nacional de Colombia. (2019): 35-43.

[7] Manuel Sánchez et al., "El concepto de inteligencia inconsciente en la obra de Charles Richet (1850-1935)" *Revista de Historia de la psicología*, Vol. 36, No. 3 (2015): 7-24-

hermético, ocultista, esotérico o masónico, también se relaciona estrechamente con el predominio y la construcción de los imperialismos europeos sobre el resto del mundo.

El interés que parte de un exotismo y una atracción por lo folclórico a las otras culturas desde el punto de vista europeo también fue un amplio promotor de la figura mística que producían este tipo de prácticas. Es un tiempo histórico en donde países como Alemania, Francia o Inglaterra concretaban su poder imperial con una extensa presencia colonial o de protectorado en Asia, África y Medio Oriente. En las metrópolis de estos imperios, las noticias sobre la cultura de distintas sociedades bajo el dominio de esos imperios era un atractivo que alimentaba la imaginación de las sociedades occidentales.

En el caso del Tarot, un claro ejemplo es su definición como un objeto de origen egipcio. Aunque actualmente no existe ninguna evidencia histórica, arqueológica o antropológica que pueda vincular al mazo de tarot con la cultura del Antiguo Egipto, el mito sobre este origen se extendió desde Francia de mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX de la mano de reconocidos ocultistas como Antoine Court de Gébelin, Éliphas Lévi o el mismo Samuel Liddell MacGregor Mathers, que se sentían especialmente atraídos por los recientes descubrimientos en egiptología de agrupaciones arqueológicas en Inglaterra y Francia, dos imperios que recientemente habían ocupado el territorio egipcio.

La construcción mítica de la imagen de la tarotista o de la adivina también se consolida a través de la popularización de personajes durante este período. Uno de los primeros autores en proponer esquemas de adivinación extensos con los mazos de tarot y, en general, con los juegos de cartas fue Jean-Baptiste Alliette, cuyo seudónimo era Etteilla. Este pensador fue ampliamente reconocido por elaborar lo que serían los primeros manuales extensos sobre adivinación en cartomancia, partiendo sobre todo del uso de la baraja francesa. Es cuando Jean-Baptiste Alliette conoce los trabajos de Antoine Court de Gébelin en textos como *Le Monde primitif*[8]que integra y propone nuevos esquemas para la adivinación a través de lo que eran conocidos como los *tarots* o los juegos de *tarots*.

[8] Antoine Court de Gébelin, "Recherches sur les tarots", en *Le Monde primitif.* Tomo I (Paris, 1777): 365, https://archive.org/details/mondeprimitifana08cour?authuser=0

A Etteilla se le debe, además, la caracterización de la venta comercial de los mazos de tarot como un producto editorial, en donde el autor ofrece en conjunto tanto el manual de interpretación como el mazo de cartas en un producto unificado para su lectura, uso, difusión, juego y práctica. Etteilla sienta un precedente en Francia que derivará en la construcción de la figura de grandes personajes como Marie-Anne Lenormand,[9] una cartomante y adivinadora famosa por ser la pitonisa consultada por personajes en la política europea, como los integrantes de la familia zarista rusa, Josefina (esposa de Napoleón) o de prominentes políticos en la estructura nobiliaria en Bélgica y la región germánica.

Se sabe que Marie-Anne Lenormand, además, desarrolló su propio juego de cartas a partir del naipe francés para ofrecer sus servicios de adivinación. No solo se conoce de su figura por su abordaje parcialmente mediático en la prensa francesa y europea de la época, sino también por los escritos que legó, donde destacaba su participación como consultora de las principales casas gobernantes de Europa, textos a manera de escritos historiográficos a partir de un marco conceptual esotérico.

Sin embargo, hay que considerar que la cartomancia, entendida como la práctica de adivinación a través del uso de juegos de cartas como dispositivo adivinatorio, es anterior al uso y creación del Tarot. Aunque actualmente el Tarot está estrechamente vinculado con la adivinación en las mentalidades colectivas contemporáneas, históricamente no son dos conceptos inseparables o necesariamente relacionados. La cartomancia, independiente al Tarot, es anterior y más antigua al surgimiento de este mazo. Las primeras descripciones de uso cartomántico de juegos de cartas las encontramos en la Península Ibérica, en regiones como España y Portugal, así como Francia y Alemania. Esto se hace extensivo también a algunos territorios de estos países en otros continentes, como es el caso de la Nueva España. Esta práctica es homóloga, temporalmente, a otras como la quiromancia o la adivinación a través de dados, juegos de mesa u objetos arrojadizos.

[9] James Illingworth, "The Allure of the Occult: The Bonapartes and the Sibyl of Saint-Germain", en Tom Stammers (Ed.), *The Allure of Napoleon: Essays Inspired by the Collections of the Bowes Museum* (Durham: Durham University, 2017): 29-32

Aunque los antecedentes a los mazos de tarot se remontan al siglo XV en el período del Prerrenacimiento, no es sino hasta finales del siglo XIX que se consolida su relación con la adivinación, sobre todo a partir de la publicación de textos como *The Pictorial Key to the Tarot* de Arthur Edward Waite, edición que se popularizó entre 1910 y 1920, y que parte de los textos redactados en la *Hermetic Order of the Golden Dawn* desde 1890.

Si bien Etteilla y Arthur Edward Waite configuran dos de los principales exponentes de la teorización del uso del Tarot para la adivinación, no fueron sus autores exclusivos. Desde la publicación de los textos de Etteilla, en la segunda mitad del siglo XVIII en Francia, hasta inicios del siglo XX en Inglaterra, se encontrará una gran variedad de textos en temas alusivos a la cartomancia de origen europeo, que también incluían textos de origen español que llegaron a México a través del comercio editorial.

El caso mexicano

Las referencias a las prácticas esotéricas relacionadas con el pensamiento esotérico occidental se pueden rastrear desde los inicios del México Independiente. Para inicios del siglo se puede encontrar artículos condenatorios a prácticas esotéricas y mágicas por parte de la prensa católica.[10] Pero, a su vez, también se encuentra en la prensa la promoción y venta de productos relacionados con el esoterismo, que van desde libros de consulta mágica,[11] la venta de calendarios tematizados sobre necromancia o magia,[12] y la oferta de servicios adivinatorios. Desde entonces

[10] Ejemplo: "La Magia de la India", *La Nación*, 20 de septiembre de 1912, 5. Artículo que cuestiona la proliferación de servicios de adivinación en las principales ciudades del mundo, citando a doctores de la Iglesia Católica. Artículo originalmente publicado en la *Revista católica*.

[11] Ejemplo: Anuncio de "El libro infernal", un libro que prometía contener conjuros mágicos para obrar encantamientos, amarres y control mágico, y que decía contener textos como *El Libro de San Cipriano*, anuncio publicado en *El Sufragio libre*, 6 de julio de 1910, 4

[12] Maria Esparza, Calendarios mexicanos en torno a 1857: imágenes del conflicto *Caniana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte*, No. 3 (2013): 1-15

la percepción social de estas prácticas en la sociedad mexicana se movió en una ambivalencia donde por un lado se promovía la condena pública a estas prácticas al comprenderse como una forma de "charlatanería", y por otra parte un atractivo a estas prácticas desde una percepción lúdica, morbosa o de apreciación cultural, teniendo de por medio se la amplia oferta de servicios esotéricos que eran promocionados en la prensa, y a la cual recurrían clientes, ya sea para experimentar la mera curiosidad, o buscar resolver sus preocupaciones más íntimas.

Fig. 1 Anuncio de *El Libro Infernal*, en *El Sufragio Libre.*

El concepto de Tarot era reciente para le época, y en México no se encuentran referencias directas como una concepción integrada dentro del medio esotérico nacional. Sin embargo, en las ocasiones donde se menciona al Tarot, se le toma como un similar a las prácticas cartománticas de ya cierta tradición en el país. Hay que aclarar que en este periodo no se observa la inclusión amplia del término, sin embargo, se aprecia el proceso de integración del mismo de la mano de prácticas como la cartomancia. El Tarot ya era entendido como uno de los tantos mazos que se podía usar para la cartomancia, pero en ese sentido, no representó en sus inicios el naipe o mazo de uso mayoritario en el país. Su mención como tal viene de la mano de prácticas de importación cultural (y de productos culturales). A su vez, como un concepto reciente, que apenas se integraba al caso mexicano, no se tenía una claridad sobre en que momentos un naipe era un mazo de tarot, o bien era una baraja que se integraba a otras tradiciones.

Dentro de la muestra seleccionada es difícil establecer cuando las ofertadoras de servicios cartománticos utilizaban el Tarot o no, pues se categorizaba dentro del amplio espectro de las prácticas cartománticas, y no se establecía una distinción clara sobre los mazos utilizados para esto.

Como se verá más adelante, se sabe que sí fue comercializado por librerías de época, y a su vez circularon textos sobre su interpretación y uso, sin embargo, era nombrado de manera polivalente tanto como Tarot, o simplemente "naipe egipcio" o "naipe gitano"; términos genéricos que lo confunden con otros ejemplares que no coinciden con su formato. Algunos mazos son referidos como barajas de 50 0 48 cartas, que bien podrían ser una variante de creación particular del editor que lo promocionaba, o referir a una versión de la baraja española o el naipe francés.

Siendo entonces complicado rastrear el uso del Tarot, como elemento diferenciador a otros dispositivos adivinatorios en cartomancia, se realza entonces la figura de quienes daban uso al objeto en el plano esotérico u ocultista: las cartomancianas.

La última década del Porfiriato y el periodo Revolucionario, a nivel sociocultural, fueron además el momento de florecimiento y discusión de las prácticas esotéricas, con especial énfasis den la cartomancia. Para la década de los 20 en México se había conformado la Sociedad Teosófica Mexicana, extensión de la doctrina promovida por Madame Blavatsky a partir de finales del siglo XIX, y que en el país tuvo su propio órgano de difusión a través de la revista *El México Teosófico*. Aunque las primeras generaciones del movimiento teosófico no exploraron de manera amplia el concepto de Tarot, si divulgaron de manera extensiva el pensamiento de algunos de sus colaboradores. De manera recurrente la prensa mexicana hacia mención de Gerard Encausse, la Teosofía y el Ocultismo, como un fenómeno integrado.[13] Este periodo es el momento donde a nivel hemerográfico se identifica la popularización y discusión de servicios adivinatorios, así como la promoción a su censura y persecución. Una estrechamente relacionada con la otra.

El estudio de la figura de las cartomancianas es una ventana al tiempo que muestra el ambiente cultural de este periodo, asciendo énfasis a cuestiones de género, el tratamiento cotidiano de las preocupaciones políticas de la época, el ambiente cultural y artístico de la época con particular acento en la literatura, así como de la aceptación y/o integración de las prácticas mágico-esotéricas occidentales en la cultura mexicana

[13] Ejemplo: El Mundo invisible ó la Magia Moderna" *La Gaceta de Guadalajara*, 28 de octubre de 1906, 9.

vistas como un "producto extranjero". Mostrando entonces que el ambiente cultural mexicano estuvo fue abierto y receptivo a las prácticas culturales de los grandes centros políticos y culturales europeos de entonces. Sin descartar, las formas de relaboración simbólica de estas prácticas dentro de la cultura del país, e incluso el desarrollo de propuestas propias, en la creación de propias versiones de estos productos.

La cartomancia

La cartomancia se entiende como una práctica mágica orientada a la adivinación de los tres tiempos históricos: pasado, presente y futuro, utilizando como dispositivo adivinatorio cartas de juego. Estas pueden ser de cualquier tipo, siendo los más recurrentes la conocida baraja española con sus símbolos de estilo latino (bastos, copas y espadas), el naipe francés con sus símbolos de estilo parisiense (rombos, tréboles, diamantes y picas) o bien, los contemporáneos mazos de tarot, que se dividen en dos secciones: una agrupación de cartas conocidas como Arcanos Mayores, que presenta 22 cartas con imágenes alegóricas, y una sección de 56 cartas denominadas Arcanos Menores o Triunfos Menores, que pueden representar tanto las cartas de la baraja española como del naipe francés.

Si bien la cartomancia se puede presentar como una perspectiva mágica aislada, no es extraño ubicar que sus practicantes concretan el marco de entendimiento del ejercicio de la cartomancia dentro de expresiones espirituales de corte esotérico más amplias, como lo puede ser la teosofía, las filosofías del ocultismo u otras perspectivas esotéricas.

Es necesario señalar que la cartomancia, si bien se puede entender como un ejercicio mágico o esotérico, no es una actividad que se integre de manera exclusiva a alguna perspectiva espiritual o religiosa en particular, sino que, de manera similar a la historia del tarot a lo largo del tiempo, se ha reelaborado y se ha reinterpretado dentro de distintas tradiciones místicas, espirituales, religiosas o institucionales, y que actualmente se entiende como un elemento que puede cohabitar religiosamente con distintas expresiones de espiritualidad y religión.

En el caso mexicano, no será extraño encontrar la referencia de cartomantes que, además de poder ofertar servicios de adivinación a través de cartas, también declaraban dominar otras técnicas adivinatorias y

que, derivado de un proceso de consulta, podrían aportar al consultante la resolución de sus problemas a partir de la incorporación u oferta de otro tipo de servicios mágicos y esotéricos.

Las connotaciones de género y la condena pública

Durante el proceso de conceptualización de la imagen de la cartomante en la prensa mexicana, se identificó como una de las principales perspectivas de análisis la perspectiva de género, para la construcción del concepto de cartomancia en la época. Pues, después una revisión preliminar de las fuentes se convirtió en un hecho evidente que la prensa mexicana de la época se refería a la práctica de la cartomancia como una actividad exclusiva de las mujeres. Esto se puede observar tanto por el análisis particular de algunas notas periodísticas como de la identificación de secuencias de lenguaje y conceptualización en la agrupación de la muestra hemerográfica identificada. En la muestra hemerográfica identificada no se encuentran referencias a cartomantes como hombres, sino que se usa el término de manera exclusiva en su acepción femenina, como las cartomantes o las cartomancianas.

Cabe destacar algunos artículos periodísticos en donde se achaca la implicación femenina sobre el ejercicio de la cartomancia. Quizá el ejemplo más simbólico es la prohibición promovida por el gobernador de la Ciudad de México, que derivó en múltiples notas periodísticas anunciadas en medios como *El País*[14] o el *Diario*[15] el viernes el 8 de agosto de 1913, en donde el gobernador del Distrito Federal hace una petición al procurador de Justicia para promover una prohibición del oficio de la adivinación en la ciudad, apegado al Código de Procedimientos Penales. Cabe aclarar que el tono de las notas periodísticas es agresivo hacia las mujeres que practicaban esta profesión, pues presumían que por fin se iba a acabar esta práctica de charlatanería, que por el lenguaje únicamente hace referencia a una práctica femenina, ya que en todas las acepciones de los usos del término para denominar los oficios derivados de la práctica

[14] "Ya no habrá más Cartomancias en México", *El País*, 8 de agosto de 1913, 4.
[15] "Ya no más sibilas, adivinas, cartomancias, magas, varitas mágicas y amuletos", *El Diario*, 8 de agosto de 1913, primera plana.

de adivinación se utiliza exclusivamente las acepciones femeninas, o directamente se les enuncia como mujeres, sin incluir de ninguna manera menciones a varones que pudiesen ser los ofertadores de estos servicios.

En algunos casos, esta nota ocupó varias partes del periódico, aplaudiendo la medida como justa y necesaria. Una de las características de los editores redactores de estas notas periodísticas es que aplaudían la iniciativa como una labor moralizadora del gobernador, siendo este un concepto reiterado en la redacción de estos artículos periodísticos. Otra frase que también es reiterativa es que al tratarse de las personas que realizaban oficios de adivinación, se les refiere exclusivamente con el apelativo de "estas mujeres".

En la misma línea, en otras notas periodísticas en donde se narra la presencia de mujeres cartomantes, también se le atribuye una connotación exclusivamente femenina al uso del término, como es el caso de una nota periodística firmada con el seudónimo de Mimi Gallan en el periódico *El Mundo* el 30 de noviembre de 1922,[16] en donde en la sección magazine de este periódico da seguimiento a un caso de denuncia entre dos de mujeres cartomantes. El artículo se titula "Solo para vosotros... Zaida y Zulema", donde la persona que firma con este seudónimo promete hacer un seguimiento sobre el caso de estas cartomancianas que han sido denunciadas como estafadoras. Hay que destacar que en este caso el autor o autora que firma bajo el seudónimo de Mimi Gallan aplaude la posibilidad de que estas dos mujeres sean apresadas.

[16] Mimi Galland, "Solo para vosotras. Zaida y Zulema", Magazin para las damas y los niños, *El Mundo*, 30 de noviembre de 1922, 7.

Fig. 2 Fotografía de Zaida Celinda en *El Mundo*.

La historia tiene como contexto una denuncia pública por parte de la ocultista Zulema Moraima en contra de Zaida Celinda, quien la acusaba de ser una mujer estafadora que no poseía conocimientos reales sobre el ocultismo y la adivinación. La acusación fue motivo de especial cobertura de la prensa capitalina mexicana, pues tanto Zaida como Zulema eran populares por promocionar sus servicios de adivinación en periódicos de conocida difusión. Ese mismo año, el periódico *El Mundo* ya había dado cobertura un mes antes a la respuesta de Zaida en contra de Zulema,[17] quien la retó de manera pública a una demostración de habilidades psíquicas, ante la presencia de notables médicos e ingenieros de la Ciudad de México, citados en un domicilio particular. La nota periodística da parte de las demostraciones de hipnotismo de Zaida, así como de sus respuestas ante los cuestionamientos de los presentes sobre la teoría y conceptualización del ocultismo. Al finalizar, los editores dan el reconocimiento a Zaida por poseer verdaderos y comprobados conocimientos sobre ocultismo, y aplauden su valor mientras destacan la ausencia de Zulema. La evidencia muestra que la querella no terminó allí, pues la nota del mes de noviembre de *El Mundo* muestra que hubo publico que buscaba que ambas fueran juzgadas como charlatanas.

El llamamiento al apresamiento de las mujeres que practicaban adivinación durante el Porfiriato, el período prerrevolucionario, revolucionario y posrevolucionario fue constante. Aunque no necesariamente relacionado con concepciones morales religiosas, es una constante su denuncia a partir de la persecución de lo que varios editores en periódicos denominaban como charlatanería. A su vez, algunos otros tantos anuncian que las personas que practicaban este oficio exclusivamente se aprovechaban de las necesidades o las vulnerabilidades de las personas para

[17] "¡¡La opinion pública a favor de la ocultista mexicana Sra. Zaida Celinda!!," *El Mundo*, 26 de octubre de 1922, primera plana.

ofertarles servicios mágicos y adivinatorios que realmente no aseguraban la solución de sus problemas y que únicamente vaciaban sus bolsillos, tal y como mencionan algunos editores en particular. A su vez, se entendía que esta era una profesión que utilizaban algunas mujeres para enriquecerse de manera fácil y rápida estafando a los demás. [18]

No solo el caso de Zulema y Zaida a partir de la nota de Mimi Gallan, sino que en algunas otras notas periodísticas también se anuncia la vida de mujeres que en momentos de declive económico optaron por ofrecer servicios de adivinación para enriquecerse de manera rápida. En otros casos, los editores daban voz a supuestos integrantes del público lector que denunciaban la "plaga de cartomancias" que se vivía en las principales ciudades de México,[19] o advertían de los peligros de estafa a la que se sometían aquellas personas que los consultaban. Es así que se llegó a dar voz a denuncias públicas en favor de la aprensión de mujeres cartomantes, como lo fue el caso de una denuncia anónima publicada en el periódico *El Pueblo*, en una nota titulada "Cartomanciana Apócrifa"[20] donde una agrupación de vecinos denuncia a una cartomanciana que ofrece consultas en su domicilio dentro de la vecindad, y que a ojo de los avecindados únicamente recibe a "mujeres y hombres de mal vivir".

A estas denuncias se tiene como antecedente la referencia de aprensión de mujeres que practicaban la adivinación con cartas, como fue la nota del periódico *La Voz de México*, que hace eco de la detención de una mujer presuntamente gitana,[21] que no sabía hablar español, pero que adivinaba el futuro y ofrecía sus servicios, misma que fue apresada y

---

[18] Ejemplo: "Un triangulo misteriosos para la policía citadina", *El Imparicial*, 5 de mayo de 1913, primera plana. Donde se narra el asesinato de la "Señora Herrera", y se reconstruye parte de su vida narrando como uno de sus primeros oficios la cartomancia, para después dedicarse a otras actividades.

[19] Como lo referente a una nota publicada por el periódico *El Norte*, donde un hombre denuncia lo que considera la "plaga de las cartomanianas" como mujeres que estafan a personas crédulas. El hombre se declara victima al ver como su esposa ha sido estafada recurrentemente por las cartomancianas al cobrar sus servicios de consulta. La nota probablemente es un recurso retorico utilizado por alguno de los columnistas, utilizando la figura de un marido como un recurso narrativo. "Sobre las cartomancianas", *El Norte*, 17 de mayo de 1915, 3-4.

[20] "Cartomanciana Apocrifa", *El Pueblo*, 1 de diciembre de 1917, 5.

[21] *La Voz de México*, 31 de agosto de 1900, 3.

llevada a la cárcel de Belén. El llamamiento a la aprensión de las mujeres cartomantes será un común denominador en la prensa de corte conservador de la época.

Esto es contrario a cómo la prensa daba el tratamiento de las figuras masculinas que también realizaban servicios relacionados con la magia, la adivinación o el esoterismo. Tenemos el caso por el contrario, moderado, de un hombre que presumía ser de origen indio y que solicitaba un permiso para realizar prácticas adivinatorias.[22] Este permiso fue negado, ya que las autoridades hicieron saber que había prohibiciones al respecto sobre el oficio de la cartomancia y la quiromancia en la Ciudad de México. Sin embargo, no se denota el uso de algún lenguaje denunciativo o de persecución a esta persona que solicitó el permiso. Caso contrario, además, también es el tratamiento mediático que recibieron algunos hombres que se dedicaban a ofrecer espectáculos de entretenimiento a partir de prácticas que ellos mismos denominaban como nigromancia. En fiestas, ferias o incluso dentro de la cartelera de varios teatros de la ciudad y a lo largo de la República Mexicana se reconocen la figura de varios personajes varones que llevaban espectáculos de entretenimiento a partir de la levitación de mesas, la adivinación en sala, la consulta de muertos y espectáculos de magia de varios tipos, mismos que no eran denunciados, prohibidos ni perseguidos.

La actitud hacia las mujeres que practicaban la adivinación es contradictoria en múltiples momentos del tratamiento de estos casos. Si bien las autoridades buscaban promover prohibiciones a esta práctica, también se tiene registro de la autorización por parte de la administración de la Ciudad de México para que las mismas mujeres pudiesen colocar consultorios de servicios adivinatorios, siempre y cuando realizasen los registros y pagos fiscales correspondientes para la obtención del permiso, mismos publicados en el Diario Oficial, en relación a los asuntos de la Ciudad de México.[23]

---

[22] "Adivino solicita permiso para ejercer", *El Pueblo*, 3 de mayo de 1919, 2.

[23] Como lo son las declaraciones en: *Diario oficial. Estados Unidos Mexicanos*, 11 de julio de 1910, 127. Donde se le otorga un permiso a la Sra. Ana Stanley y su hermana para colocar una exhibición de cartomancia; *Diario oficial. Estados Unidos Mexicanos*, 13 de julio de 1910, 152. Donde se le otorga otro permiso a la Sra. María Michel para colocar su exhibición de cartomancia en un vestíbulo de un salón cinematográfico; o *Diario oficial. Estados*

Si bien encontramos que diarios como *El País* o *El Diario* en sus notas periodísticas constantemente atacaban a las mujeres que practicaban la adivinación, por el contrario, no suprimían en sus secciones de anuncios las publicidades y avisos de oferta de servicio de adivinación a nombre de cartomancianas. Gran parte del conocimiento sobre las mujeres que se tiene en esta investigación sobre temas en cartomancia y tarot se debe a los anuncios periodísticos en donde ofertaban sus servicios.

Había cartomancianas que tenían la capacidad de solventar el pago por publicidad de sus servicios en múltiples periódicos de la época, y conforme la periodicidad propia del periódico o la revista, haciendo permanecer sus anuncios no solo por meses, sino por varios años de manera consecutiva. Evidentemente, las cartomancianas representaban una de las tantas fuentes de ingresos para los editores de época. Algunos de los casos más distinguidos son los de Carmen la Gitana, cuyo anuncio en el periódico *El Pueblo* estuvo presente por varios años consecutivos desde 1919 hasta entrada la década de los 20, y que decía lo siguiente: "*CARMEN la Gitana, gran adivinadora, todo arregla, 20 años práctica. Especialidad cartomancia, quiromancia, ciencias ocultas. Hay talismanes 5ª. Acequia, K.*".[24] Su anuncio podía presenta variaciones ya sea por el cambio de domicilio de su prestación de servicios, o bien los años de progreso en práctica.

También destaca el caso de Odalmira, que pudo anunciarse de manera consecutiva varios años en el mismo periodo que Carmen, pero en el periódico *El Heraldo*, y cuyo anuncio decía lo siguiente: "*ODALMIRA, gran adivinadora, palmista, cartomancia, quiromancia, ciencias ocultas, digo el presente y el pasado, arreglo cualquier asunto por difícil que parezca, conozco secreto para ser amada. 2da. Chopo, 25.*".[25]

En algunos otros casos, las cartomancianas prescindían de enunciar algún nombre y simplemente se promocionaban como "Cartomanciana", y enunciaban los servicios y técnicas que dominaban. Así también, en algunos casos se hacia referencia exclusiva a la cartomancia, mientras que en otros se hacia una lista de distintos servicios

Unidos Mexicanos, 13 de septiembre de 1910. Donde se aprueba la explotación de un consultorio de cartomancia en un domicilio particular en la calle del Semanario.

[24] "Avisos de ocasión" *El Pueblo*, 28 de febrero de 1919, 6.

[25] "Anuncios Breves", *El Heraldo*, 27 de abril de 1919, 7.

relacionados con lo esotérico y con las llamadas "ciencias ocultas". Es pertinente comentar que la oferta de servicios cartománticos tiene antecedentes en décadas anteriores, como lo fue el caso de Adelaida Oriliasqui,[26] cuyo caso ha sido comentado en investigaciones precedentes,[27] y que publicó de manera recurrente su anuncio de oferta de servicios en el periódico *El Siglo Diez y Nueve*. Aunque, a partir de la búsqueda en bases de datos hemerográficos, se observa un incremento significativamente mayor en la oferta de servicios adivinatorios en el primer cuarto del siglo XX, que en décadas anteriores.

Se requerirá una investigación más extensiva con un marco teórico propio de estudios en Historia de las mujeres e Historiografía de género para poder rescatar las perspectivas de género dentro de la construcción de la figura de la cartomante o la cartomanciana en la Historia de México y, particularmente, en este período. No es objetivo de esta investigación realizar un estudio extenso en las perspectivas de género, pero esperamos que esto pueda sentar un precedente para el estudio de estas figuras. Además, es necesario anunciarlo porque el lector encontrará que en los demás niveles de análisis en los que se esboza esta investigación, las notas periodísticas se refieren exclusivamente a las mujeres como a quienes desempeñan esta profesión, y será extraño encontrar enunciaciones de hombres que realicen o presten servicios de cartomancia.

El exotismo extranjero

Aunque los juegos de cartas se integraron como un elemento cultural dentro de las prácticas lúdicas desde siglos anteriores en la historia de México, la práctica de la cartomancia no se entendía como algo culturalmente integrado a la sociedad mexicana. Encontraremos en la historia las primeras referencias a los juegos de cartas en el país a través de las crónicas de conquista, en donde se anuncian personajes como Pedro Valeriano, uno de los soldados al mando de Cortés, que durante el

[26] *El Siglo Diez y Nueve*, 5 de abril de 1880, 4.

[27] Chester Urbina, Nigromancia, prestidigitación e hipnotimso en la Ciudad de México (1864-1910), *Revista de Ciencias Sociales*, Vol. 3, No. 145 (2014): 173-179.

proceso de conquista desprendió el cuero de algunos tambores para dibujar en ellos naipes.[28]

Durante el período novohispano y posteriormente el período del México independiente, las figuras del estanco y la renta de naipes fueron fundamentales para la recolección fiscal en períodos de emergencia económica y política, sobre todo en los momentos en donde el gobierno de la nación estaba fragmentado. A su vez, a lo largo del siglo XIX se encuentran algunos manuales sobre juego y apuestas en el tema de cartas, así como prohibiciones que databan desde el período novohispano.

Sin embargo, a pesar de que los mismos juegos de cartas eran los recursos o dispositivos adivinatorios utilizados por las cartomancianas para ofertar sus servicios, eran pocos los casos en donde se refería a estas prácticas como una práctica con elementos simbólicos relacionados a la cultura mexicana. En la mayoría de las ocasiones, cuando las cartomancianas ofertaban sus servicios, los categorizaban bajo el espectro de alguna cultura extranjera, por lo cual va a ser común observar en anuncios la oferta de servicios de cartomancia gitana,[29] cartomancia española,[30] cartomancia francesa,[31] cartomancia japonesa,[32] cartomancia argentina[33] o simplemente cartomancia extranjera.[34] Solo en el caso de un anuncio en *El Pueblo* se identifica la mención de cartomancia mexicana, acompañada de anuncios sobre cartomancia inglesa y española.[35]

No solo en las técnicas de cartomancia reside la construcción multicultural que se hacía en la oferta de estos servicios. Las mismas cartomancianas se describían como especialistas que habían recibido formación en el extranjero sobre perspectivas esotéricas y adivinatorias. Probablemente esta influencia se deba también al contexto sociocultural

---

[28] Antonio de Herrera, *Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firma del mar océano*, Tomo I, (Madrid, Imprenta Real: 1601): 284. https://books.google.com.mx/books?id=xz5NLj8ZuwsC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

[29] "Avisos de Ocasión", *El Monitor*, 29 de diciembre de 1914, 5.

[30] "Avisos económicos", *El Diario*, 17 de agosto de 1912, 7.

[31] El País, 23 de diciembre de 1912, 4.

[32] "Anuncios Breves", *El Heraldo*, 27 de abril de 1919, 7.

[33] El Porvenir, 9 de junio de 1913, 7.

[34] "Avisos económicos", *El Pueblo*, 26 de enero de 1916, 5.

[35] "Avisos económicos", *El Pueblo*, 25 de marzo de 1916, 6.

de la época, en donde la importación intelectual cultural era un denotativo de clase social en la sociedad porfiriana. En lo que respecta a hombres dedicados a la adivinación, se identificaron pocos anuncios, uno de ellos fue el "Profesor Juan de Dios Garay", del "Instituto de Ciencias Ocultas", como un servicio promocionado desde Los Ángeles, California (Estados Unidos).[36] Su anuncio incluía una fotografía del *Profesor*, así como el emblema del instituto, junto con un mensaje que ofrecía sus servicios prometiendo solucionar todas las situaciones del consultante. Su anuncio se ubica en el diario El Porvenir, entre los años de 1922 y 1923.

La difusión de la cultura francesa cobra especial importancia en el abordaje de la cuestión cartomántica en México. Estudios precedentes ya han abordado la influencia literaria francesa en México durante el porfiriato, el periodo revolucionario y posrevolucionario.[37] Como un elemento denotativo de clase social fue común la adquisición, discusión y lectura de textos en francés por parte de las clases acomodadas. Eso derivó en la publicación de prensa en francés, dentro del país,[38] como el diario *Le Courier du mexique*, donde encontramos la publicación de narrativas que, como recurso literario, solían mencionar al Tarot como el cuento "La Villa Beau-Sejour".[39] En lo que respecta al ocultismo, existió una recurrencia en la mención y promoción de la figura de Papus como promotor de la filosofía oculta. Librerías como la "Librería Francesa Mauricio Guillot" promocionaban constantemente los textos redactados por este autor, un ejemplo es uno de sus anuncios en *El Diario*, donde se promocionaba el libro *El Tarot adivinatorio*.[40] También fueron recurrentes notas en periódicos como *El Universal*[41] o *Revista de Revistas*,[42] donde

[36] *El Porvenir*, 29 de marzo de 1922, 8.

[37] Fátima Carlos, "La influencia francesa en los hogares del México Posrevolucionario a través de notas periodísticas del año 19120" *Bloch. Revista estudiantil de Historia*, Vol 1, No. 7, (2024): 39-53

[38] Laurence Coudart, "Periódicos franceses de la ciudad de México: 1837-1911, en Javier Pérez (coord.). *México Francia. Memoria de una sensibilidad común siglos XIX-XX*. Tomo I (México, Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, Benemérita Universidad Autónoma, Colegio de San Luis A.C.: 2015): 103-141

[39] *Le Courier de mexique*, 28 de abril de 1920, 4.

[40] *El Diario*, 28 de diciembre de 1908, 5.

[41] "Las Ciencias Ocultas", Revista extranjera, *El Universal*, 4 de enero de 1894, 4.

[42] "Ciencias e Inventos", *Revista de Revistas*, 21 de diciembre de 1913, 16.

daban crónica sobre las recientes participaciones de Papus en círculos de discusión esotérica. Algunas otras librerías como La Modernista[43] o Liberia Universal[44] también anunciaban textos sobre ocultismo y cartomancia, incluyendo otras obras de la autoría de Papus (generalmente en francés), pero sin declararse como librerías de especialidad en estos temas.

Sobre la comercialización de mazos como productos "extranjeros" se tiene casos como los anunciados en el diario *La Opinión*, donde la librería La Moderna ofrecía el naipe titulado "Supremo arte de echar las cartas de los 78 Taros egipcios".[45] O el caso de la librería de Angel de Pola, que además de ofrecer múltiples libros sobre esoterismo también promociona en el periódico Revolución la "Baraja Pitonisa. Los vaticinios de las Gitanas",[46] como un mazo de cartas de 50 cartas. Algunos investigadores en la historiografía del tarot de los juegos de cartas sugieren que la perspectiva de tarot o naipe egipcio surge en México, ya que Michael Dummett ,sugiere que los primeros ejemplares del conocido tarot egipcio o naipe egipcio para la adivinación se encuentran en México,[47] y no se tienen registros previos de esta variante en otros países. El caso de la "Baraja Pitonisa" es particular ya que en España se realizó un proyecto de investigación sobre este ejemplar, derivando en la publicación de una edición facsimilar a cargo del proyecto La Orden de Ayala.[48] Es a través de esta iniciativa que se sabe de la datación de este naipe en 1918, y que fue publicada por García & CO. Editores en la Ciudad de México.

---

[43] *Diario del Hogar*, 14 de agosto de 1910, 4.
[44] *El Pueblo*, 25 de noviembre de 1915, 4.
[45] *La Opinión*, 26 de marzo de 1913, 4.
[46] *Revolución*, 4 de febrero de 1920, 4.
[47] Decker y Dummet, *A occult History*, ePUB
[48] "Baraja Pitonisa. Facsímil de la primera baraja de adivinación Mexicana". *La Orden de Ayala*, 03/03/25, https://tienda.laordendeayala.com/baraja-pitonisa-facs%C3%ADmil-de-la-primera-baraja-de-adivinaci%C3%B3n-mexicana-mexico-baraja-gitana .

Fig. 3 Representación de una cartomante en *El Pueblo.*

Esta construcción sobre la cartomancia como un elemento extranjero a la cultura mexicana es una narrativa que también es extensiva a ejercicios de corte más literario. En la prensa era común encontrar relatos orientados a la crónica, el cuento o las notas periodísticas culturales que hacen referencia a prácticas adivinatorias en Europa, Asia y Estados Unidos. Fue común la republicación de textos de autores como Emilio Carrere con su narración "La sibila de Sarí"[49] en donde se mencionaba el uso del Tarot, o el artículo cultural titulado "La cartomancia es un juego antiquisimo",[50] ambos publicados en el periódico *El Pueblo*, donde se describe a esta práctica como un elemento originario de la cultura egipcia, que sintetizaba el conocimiento del Libro de Thoth, y que con el pasar del tiempo derivó en un naipe en manos de gitanos. El artículo finaliza con una breve descripción de los significados de las cartas en sus triunfos o arcanos menores.

No se puede pasar por alto, además, el general interés de algunos periódicos por ofrecer nota y columnas dando seguimiento al desarrollo de los movimientos ocultistas, mostrando una intención por comprenderlos y difundirlos como las discusiones más contemporáneas de Europa. Diarios y periódicos como *El Informador* (diario independiente de Guadalajara),[51] *El Diario,*[52] o *Revista de Revistas*[53] publicaron de manera constante

[49] Emilio Carrere, "La Sibola de Sari", *El Pueblo,* 17 e noviembre de 1918, 2. Republicado en: *La Semana,* 16 de marzo de 1919,

[50] "La Cartomancia es un juego antiquisimo", Realidad y Fantasía, *El Pueblo,* 26 de julio de 1918, 5.

[51] Reportero Audaz, "Ciencias Ocultas", *El Informador,* 13 de agosto de 1922, segunda sección.

[52] "Ciencia psíquica y un concurso medianimico" *El Diario,* 20 de julio de 1908, 6.

[53] Huiracocha, 2El Ocultismo y la Ciencia", *Revista de Revistas,* 5 de octubre de 1911, 13.

columnas, artículos y reportajes dando cobertura a temas en espiritismo y ocultismo.

Lo literario, lo satírico y lo político

En el ámbito literario, la imagen de la cartomancia y el esoterismo era un recurso recurrente para establecer prácticas de sátira política. Si bien ya se anunciaron los casos en donde la cartomancia, además, será entendida como un recurso cultural del cual se podrían esbozar notas periodísticas para el entretenimiento y ocio narrativo, también era común la representación caricaturesca de las figuras de las mujeres cartomantes y de los consultores. Existen múltiples casos de la representación de caricaturas satíricas en donde se muestra una consulta de cartas. Estas podrían ser únicamente bajo una descripción narrativa a través de la construcción de diálogos, o bien acompañados de alguna caricatura periodística que pudiese ilustrar el momento. Estas, a su vez, partían desde dos críticas esenciales: el único ejercicio cómico de hacer una sátira sobre esta práctica como una práctica de charlatanería, o bien plantear críticas políticas a través del uso de la figura de la cartomante como un recurso literario.

Independientemente de las dos perspectivas de uso satírico que son recurrentes en la muestra hemerográfica extraída, se pueden observar algunas constantes en donde la persona consultante es vista como una persona incrédula o ingenua que recurre de manera desesperada a la consulta de la mujer especialista, y por parte de la mujer cartomante se construye la figura de una consultora que únicamente se limita a ofrecer respuestas vagas y que, dentro del contexto de la sátira, da respuestas humorísticas, satíricas o irónicas al consultante.

Fig. 4 Caricatura en *El Porvenir*, que muestra la representación de una lectura de cartas mediante el naipe francés.

Es común la representación de mujeres y hombres de clases sociales altas consultando a las cartomantes para obtener información sobre el robo de pertenencias o sobre infidelidades en su matrimonio. Como es

el caso de dos caricaturas compartidas en los periódicos *El Porvenir*,[54] en donde una mujer consulta a la cartomante para conocer el paradero de un collar de perlas que había perdido.

Fig. 5 Caricatura en El Diario, donde se lee el siguiente diálogo:
La cartomanciana. -Estoy desorientada estas cartas le anuncias a usted un hijo: pero no de su marido.
La clienta- -Siga usted que las cartas no van desorientadas.

[54] "El Pan de cada día", *El Porvenir*, 18 de junio de 1926, 3.

O el caso, en otro periódico,[55] de una mujer que consulta a una cartomante el tema sobre sus relaciones socioafectivas, pero cuyo trasfondo de la consulta, a manera humorística, reside en descubrir el padre de un posible hijo que está esperando la consultante. La crítica para las personas que consultaban los servicios cartománticos no era exclusiva para el público femenino, sino también a los hombres que recurrían por similares motivos. En una narrativa humorística de El Renovador se da seguimiento a las desventras de un personaje "Juliancito" y las infidelidades en su relación,[56] la nota es particular porque es uno de los pocos casos en donde se refiere a la cartomante como una "india", (en posible alusión a los pueblos originarios) y no como una mujer extranjera o de clases acomodadas.

En el ámbito político, las críticas son distintas. Aquí se suele representar a figuras como militares del Ejército Federal durante el proceso revolucionario o[57] políticos[58] inclusive consultando a las cartomantes para obtener respuestas sobre los casos que están estudiando o incluso sobre los futuros movimientos políticos que afrontará la nación para poder tomar decisiones en su actual cotidiano. La representación burda y humorística de estas escena iba de la mano no solo de la tradición satírica de la prensa mexicana, sino de su relación con el objeto usado en sí, el naipe. Era común hacer sátira a través de la alusión a los juegos de azar con el naipe, como lo es la serie de caricaturas satíricas de *Tilin Tilin*, sobre la sucesión política en cargos públicos a nivel República, representando a políticos como santos mártires, y enunciándolos tal y como se hacían "correr" las cartas en un juego de baraja española.[59] Siendo así uno el As de batos, otro el As de oros, y sucesivamente. Estas caricaturas se publican a pocos meses de estallar el movimiento maderista.

Así, la figura de la cartomante fue utilizada como un recurso retórico para dar voz a los autores del artículo, y a través de ellas establecían una serie de ironías sobre la situación política del país, en donde muestran al militar o al consultante como un personaje incrédulo que no entiende

[55] "La Cartomanciana", El Diario Alegre, *El Diario*, 16 de abril de 1912.
[56] "Las Cartomanticas", Tontas y Locas, *El Renovador*, 9 de julio de 1915, 4.
[57] "Coyotes, cartomancias y detectives", *El combate*, 17 de junio de 1915, 2.
[58] "Cartomancia", *Frivolidades*, 5 de agosto de 1912, 15.
[59] *Tilin Tilin*, 28 de mayo de 1910.

las sátiras e ironías que esboza la consultora, y que hacen una especial crítica a los recientes movimientos políticos del país y de los movimientos armados de manera interna en los estados de la república. En algunos casos, dependiendo del enfoque de crítica al cual estuviera apelando el redactor de ese artículo periodístico, podría inclusive mencionar el nombre concreto de algunas figuras políticas ponderantes del escenario de esos entonces a nivel regional o a nivel nacional.

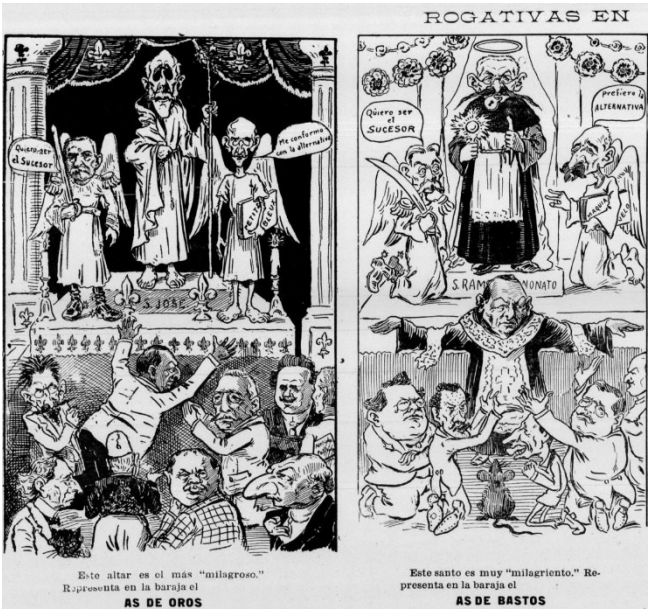

Fig. 6 Caricatura en *Tilin Tlin*

También es común observar el uso de recursos retóricos en donde se establece que el resultado de las batallas o de algunos movimientos políticos es meramente azaroso, y el hecho de consultar a una adivina para poder entender el contexto político trata de ser un recurso simbólico que representa lo complejo de la situación política del país en esos entonces, apelando a que el futuro de movimientos políticos dentro de los Estados o de la República era incierto, y cuyo destino únicamente podría ser imaginado por las cartomancianas.

El recurso de la sátira política a través de las cartomantes no esta alejado de la realidad, la prensa de época ya hacía eco de noticias como las predicciones de mujeres adivinas sobre los porvenires políticos y sociales en el mundo. Uno de los casos más sobresalientes fue la republicación del artículo del autor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, titulado "Paris. Lo que dicen las sibilas",[60] donde se narra la consulta a 4 sibilas en Paris y sus vaticinios sobre la política europea contemporánea para el año de 1910. Las mujeres a través de la quiromancia y la cartomancia concluyen que será un año próximo a la caída de múltiples casas monárquicas y el inicio de guerras que trastocarán varias naciones.

Estas notas que engarzan lo político con lo adivinatorio, responden a las preocupaciones de época. Lamentablemente las reflexiones satíricas o las consultas a adivinas no concretan extensos análisis para poder definir el ambiente político de época de manera detallada, sin embargo estas representaciones muestran que los temas políticos trastocaban a múltiples grupos sociales. En su artículo Carrillo finaliza diciendo que sin saber de Tarot, sabe que se avecinan tiempos de sangre y muerte.

[60] E. Carillo, "Paris. Lo que dicen las sibilas", *México Nuevo*, 7 de febrero de 1910, 3.

Finalmente, fue también común el uso de la figura de la cartomante como un recurso literario, pero con una aplicación narratológica en la construcción de dramas. Entrando en la dramaturgia, la revista La Semana Ilustrada promocionaba para 1910 un espectáculo teatral en el Teatro Alcazar, donde a manera de crítica literaria se hacía un breve análisis de la obra destacando sus virtudes como una obra interesante. La revista acompaño el artículo con una fotografía sobre escena, donde se nuestra a una de las protagonistas atendiendo una lectura de cartas por parte de una cartomante, en el momento de construcción de nudo del drama.[61]

Fig. 7 Fotografía de la escenificación teatral en *La Semana Ilustrada*. Se muestra a una cartomanciana leyendo el futuro a través de la baraja española.

[61] *La Semana Ilustrada*, 17 de junio de 1910, 15.

Espectáculo y entretenimiento

Los espectáculos basados en presentaciones de mesas voladoras, necromancia y espiritismo representaron una de las novedades de entretenimiento desde la segunda mitad del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, como un distintivo de la cultura del *fin de siecle*.[62] Estos espectáculos no solo fueron comunes en Francia (de donde se ha señalado su posible origen), sino que fueron de común divulgación en América. Investigaciones como la de Chester Urbina señalan la circulación intercontinental de este tipo de espectáculos y muestras circenses, donde sus agrupaciones y *showman* se desplazaban entre México, Estados Unidos, Costa Rica, Cuba, Colombia y Panamá.[63]

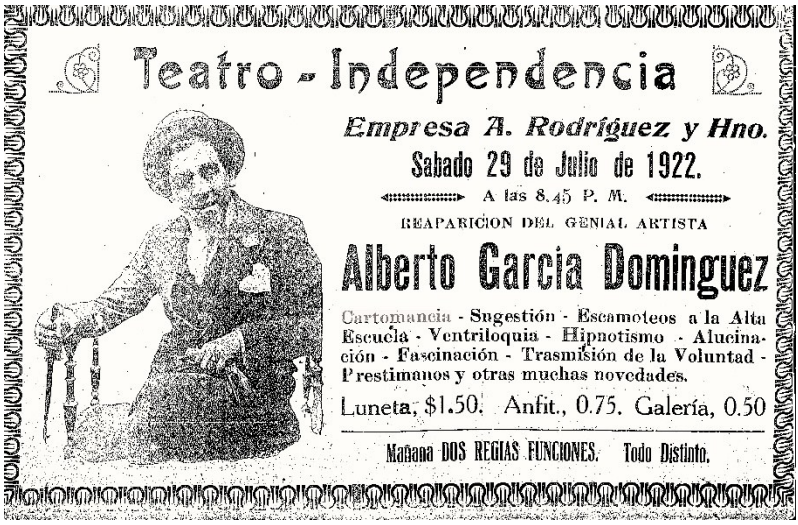

Fig. 8 Anuncio de Alberto García Domínguez en *El Porvenir*.

En los escenarios mexicanos, eran los hombres quienes se presentaban en los teatros y salones de las ciudades del país. Algunos de ellos se promocionaban como extranjeros dentro de una gira continental,

[62] David Hallen, "Beyond Enlightenment: Occultism, politics and culture in France. From the old regime to the Fin-de-siecle", *The Historian* Vol 65, No. 3 (2003): 665-694.
[63] Chester Urbina. "Circo, prestidigitación y nigromancia en Costa Rica", *Revista de Ciencias Sociales*, Vol.3, No. 181, (2023): 71-84.

mientras que otros únicamente expresaban estar en un recorrido de alcance nacional. Un ejemplo es la promoción del espectáculo a cargo de Alberto García Domínguez, en el Teatro Principal, que anunciaba un espectáculo de "Magia blanca y cartomancia",[64] junto con un acto de sugestión mental. García fue referido por la prensa con anterioridad como un "artista"[65] que presentaba espectáculos sobre cartomancia, se tiene registro de la promoción de sus actos desde 1922, cuando se presentó en el Teatro Independencia.

Otro caso fue la compañía de espectáculo del "Principe Gambertty", que se promocionó a lo largo de la república, y en el año de 1925 anunciaba en la *Revista de Yucatán* un espectáculo de cartomancia y transmisión de pensamiento.[66] La compañía "Gambertty", promocionaba sus espectáculos a nombre de un supuesto príncipe europeo, y sus presentaciones no únicamente contenían actos de magia y ocultismo, sino también breves puestas teatrales, demostraciones circenses e interpretación de piezas musicales. Sus presentaciones fueron promocionadas constantemente en *El Informador*,[67] donde las notas solían aplaudir el logro y mérito de sus presentaciones. Esta agrupación inició únicamente promocionándose a partir de la figura de *Príncipe*, aunque como agrupación su presencia se extendió desde inicios de la década de los 20, hasta entrado el cardenismo, con actuaciones constantes en el Teatro Degollado.

El caso de las mujeres cartomancianas fue distinto, no se ubica que hayan tenido acceso a presentaciones en teatros o salones, o al menos no en presentaciones bajo sus nombres propios. Sin embargo, su participación como parte de las amenidades de una fiesta o feria local fueron comunes. Su participación se anunciaba como uno de los tantos espectáculos que acompañarían las fiestas patrias en las ferias de algunas ciudades y pueblos, como la presencia de Adelina Chávez como cartomanciana que ofrecía su espectáculo en el marco de las Fiestas patrias de

[64] *El Informador*, 2 de septiembre de 1925, 4.
[65] *El Porvenir*, 29 de julio de 1922, 6.
[66] "Ultimas presentaciones del Príncipe Gambertty", *Revista de Yucatán*, 16 de septiembre de 1925, 8.
[67] Max, "Hoy se presenta en el Degollado un asombroso espectáculo de ciencia, arte y misterio", Espectáculos para Hoy, *El Informador*, 1 de septiembre de 1928.

Zitácuaro.[68] Otro caso fue el anuncio de la Kermes en beneficio al Hospital de San Camilo,[69] donde se promocionó entre las amenidades la participación de la cartomanciana Justina Blázquez entre las actividades de recolección, esto en Guadalajara.

La participación de las cartomancianas en actividades de recaudación de fondos o ferias fue común, y se hace extensivo como propio del atractivo cultural y de espectáculo que se percibía en la sociedad de esos entonces. Las menciones recurrentes de su participación ayudan a plantear una hipótesis sobre su popularidad en la sociedad mexicana, aunque es poco recurrente encontrar noticias que revelen el impacto que tenía su participación en estos eventos. Un caso a resaltar es el informe de rendición de cuentas del Jefe Político de Rioverde (San Luis Potosí), donde da parte de lo recaudado en una kermes llevada en el Teatro Progreso, donde destaca la participación de una cartomanciana.[70] Aunque esta no compara su recaudación de fondos con la venta de alimentos, flores o confetti, si sobresale como la prestación de servicio de entretenimiento (en comparación a la demás actividad) con mayor recaudación, dando un total de 20 pesos, solo superado por la Rifa o el Baile. Esto se circunscribe al general atractivo por la cartomancia y el esoterismo que se vivía en el país, aun cuando ciertos círculos sociales establecieran critica.

Debate, denuncia y escepticismo.

No se puede pasar por alto los casos de denuncia pública a la cartomancia, no solo en su conceptualización dentro de los imaginarios colectivos de la época y su construcción a través de la figura de la mujer, sino también a través de la crítica general como prestación de servicios, profesión o inclusive una forma de pensamiento. Para la época se publicaron diversos artículos que buscaban desacreditar estas prácticas como una forma de superstición o charlatanería que no solo debería de ser perseguida por las autoridades gubernamentales, sino que debía de ser ampliamente debatida por la Ciencia de entonces. A su vez, en México se gestaban

[68] "Resultan Lucidas las Fiestas Patrias en Zitácuaro", *El Heraldo de México,* 19 de septiembre de 1919, 8.
[69] "Kermes a beneficio del hospital de San Camilo", *El Informador,* 5 de junio de 1920, 6.
[70] "Por Rioverde", *El Contemporáneo,* 17 de septiembre de 1907, 3.

definiciones propias dentro del esoterismo occidental, ampliamente influenciadas por los movimientos masónicos mexicanos, que buscaban una cercanía entre las definiciones del espíritu y la tradición filosófica oculta con el pensamiento positivista: no solo en lo científico, sino también en lo humanístico.

El intelectual y escritor Gonzalo Peña y Troncoso fue acérrimo denunciante de las propuestas ocultistas de pensadores como Papus, y sus definiciones sobre la cartomancia, la adivinación y el Tarot. En el periódico *La Patria* publicó un sendo artículo de opinión titulada "Pseudo-ocultismo"[71] donde denunciaba la proliferación de las ideas de Papus y su supuesta relación con los supuestos teológicos de los movimientos jesuitas de época, denunciando además a la Iglesia Católica como portadora de verdades ocultas que se reservaba en privado. Los comentarios de Peña y Troncoso parten de su afiliación a la filosofía esotérica denominada como Dosamantismo,[72] forma de pensamiento propuesta por el médico mexicano Jesús Ceballos Dosamantes. Estos posicionamientos sugieren una postura plena de las doctrinas esotéricas occidentales surgidas en México, frente a la proliferación de autores como Papus en la prensa mexicana, constantemente referenciando en artículos que daban seguimiento al desarrollo del pensamiento esotérico en Europa.

En un análisis particular al desarrollo del dosamantismo se podría situar esta nota como una ruptura a la teosofía por parte del movimiento, corriente de pensamiento con la cual Papus llegó a relacionarse, y que en la prensa mexicana se le vinculaba estrechamente. Esto porque en 1901 se anunciaba el diploma en reconocimiento recibido por Jesús Ceballos Dosamantes de parte del Grupo Independiente de Estudios Esotéricos de la Sociedad Científica Francesa. Reconocimiento entregado en su momento por el mismo Gerard Encausse[73]. El diploma deriva de la redacción del texto titulado *Nuevos Horizontes Científicos*, cuya traducción y edición al francés estaría a cargo del mismo Papus.

Por otra parte, abundaban los artículos que criticaban la proliferación de la cartomancia como una profesión, tal fue el caso de del artículo

[71] "El Pseudo-Ocultsimo", *La Patria*, 11 de noviembre de 1903, 2.

[72] José Ricardo, "Narrativa dosamántica y esoterismo sexual en México, *(an)ecdótica* Vol. 3, No. 2, (2024): 9-29.

[73] "Honores d' un mexicano", *El Popular*, 25 de noviembre de 1901, primera plana.

"Libertad de Profesiones"[74] republicado en periódicos como *El Contemporáneo*, y originalmente redactado por Heriberto Barron para *La República*, donde cuestionaba el avance de algunos proyectos gubernamentales, frente a la autorización del libre ejercicio de ciertas profesiones que para vistas del autor contravenían el bienestar público y eran originarias de los problemas sociales que justamente tenían que atender las autoridades, tal era el caso de las cartomancianas que se tomaban atribuciones propias de los médicos, y que mal aconsejaban a sus consultantes causando accidentes o el demerito de su salud.

Este tipo de denuncias se suman a las conjuntadas a favor de la persecución y encarcelamiento de las mujeres cartomancianas, y se suman a los llamamientos públicos desde la redacción de ciertos periódicos a la prohibición de estas prácticas en aras de "preservar el orden público". El periódico *El Pueblo* ya hacia una cobertura en una nota sobre una solicitud presentada al Ayuntamiento para la supresión de bailes públicos y las prácticas de las "magas cartomancianas" (que también eran referidas como "adivinas de Jerusalén").[75] La mala imagen que promocionaban algunos intelectuales y periódicos sobre la cartomancia también daba un punto de partida para enunciar a la cartomancia como un recurso de desprestigio a terceros. Esto iba desde la publicidad de nuevos productos, que prometían una solución real frente a las promesas de las cartomancianas, hasta el desprestigió público para quienes se les relacionaba con estas prácticas.

En el *Boletín de la Guerra* ya se anunciaba el "Talismán Dental",[76] como un objeto mineral distribuido en un local en 5ta de San Juan Letrán. El Talismán se promocionaba como un objeto patentado (y se añadía su número de patente: 12737), así como un descubrimiento propio del mundo mineral, y comparaba su eficiencia en contra de los talismanes ofrecidos por cartomancianas. Este objeto se promocionaba como una solución ante los diagnósticos dentales sobre la pérdida o extracción definitiva de un diente.

---

[74] Heriberto Barron, "Libertad de Profesiones", *El Contemporáneo*, 6 de marzo de 1907, primera plana.

[75] "Se pedirá al Ayuntamiento supresión de bailes públicos y las magas cartomancianas", *El Pueblo*, 26 de febrero de 1919, 7.

[76] *Boletín de la Guerra*, 6 de diciembre de 1915, 3.

En contraste, para 1918 el periódico *ABC* hacia mofa de la recién asunción al cargo de director del periódico *El Universal* ahora en manos de José Ugalde,[77] al cual la nota editorial tachaba de crédulo a prácticas mágicas, señalando su presunta creencia en la quiromancia y la cartomancia, cuestionando la veracidad que tendrían las notas del periódico ahora que Ugalde asumió la dirección, invitando a los lectores a cuestionar sus publicaciones. Sobra mencionar que el título de la nota es "El director quiromante".

Las actitudes contrarias a la aceptación de las prácticas ocultista y adivinatorias se entiende además en el marco de la crítica que establecían algunos editores a través de sus medios periodísticos. De forma directa periódicos como *La Voz de México* (periódico nacionalista de filiación católica) publicaba recurrentemente textos condenando las prácticas esotéricas, el ocultismo y la masonería.[78] Sin embargo, más allá de la dimensión religiosa, algunos otros hacían eco de notas que cuestionaban a personajes o sectores sociales filiales a estas prácticas. Hacer una recopilación de estos casos es extensa, y aún más en tanto que no en todos los casos se reflexionaba la adivinación a través de cartas y el Tarot (objeto de esta investigación).

Sin embargo, destacan notas como la titulada "Espiritismo y Hechicerías. Los brujos del siglo XX"[79] en el periódico *El Imparcial*, donde se comparaban a los entonces practicantes del esoterismo y las filosofías ocultistas como los antiguos hechiceros y brujas condenados en siglos anteriores, y compara el espacio de sus prácticas con los ambientes propios de ladrones y estafadores. La nota abarca toda una plana, acompañada de

[77] "El Director Quiromántico", *ABC*, 1 de marzo de 1918, primera plana.
[78] "El secreto de la Masonería", *La Voz de México*, 26 de febrero de 1907, primera plana.
[79] "Espiritismo y Hechicerías. Los brujos del siglo XX", *El Imparcial*, 22 de febrero de 1903, primera plana.

Fig. 9 Representación caricaturizada de una mujer cartomanciana, por *El Imparcial.*

ilustraciones vividas que muestran de manera lúgubre a los practicantes de estas espiritualidades, se añade además la imagen de una cartomante, a ojos de los editores. Continuando con la crítica el mismo periódico publicó el articulo "El espiritismo a la luz de la crítica científica"[80] donde se argumentaba que las practicas ocultistas, de adivinación y espiritismo no habían pasado el ojo de la comprobación científica, y por tanto, se debía promover una campaña para el combate a estas prácticas en la sociedad contemporánea.

Otra nota en similar tono es la titulada "Ficciones y Realidades"[81] del periódico *La Patria*, donde se cuestiona la preferencia de uno de los médicos del entonces actual papado sobre las ideas en ocultismo y teosofía, en este caso se menciona al Dr. Lapponi, y el autor (anónimo) declara que las tesis escritas y publicadas del doctor, que parten del ocultismo, son ampliamente refutables por la ciencia.

Algunos editores y autores en la prensa mexicana criticaban enfáticamente la proximidad de personajes de la política nacional con el pensamiento ocultista y esotérico, como es el caso de Arnold Krumm-Heller,[82] apodado como el "*Maestro Huiracocha*" agente de inteligencia

[80] "El espiritismo a la luz de la crítica científica", *El Imparcial*, 19 de agosto de 1912, extra para los suscriptorrs.

[81] "Ficciones y Realidades", *La Patria*, 16 de marzo de 1907, 2.

[82] La influencia de Krum-Heller ya ha sido estudiada en otras investigaciones, como la de: Mariano Villalba, Arnold Krumm-Heller, la Revolución Mexicana y el esoterismo en América Latina, *REHMLAC* Vol. 10, No. 2 (2018): 227-258. Se sabe además que fue activo colaborador de la Revista de Revistas, misma que en su ausencia publicaba notas difundiendo sus perspectivas de pensamiento. Ejemplo: " 'La Ley de Karma'. Drama Trascendetla del Doctor

militar de origen alemán que durante la revolución fue próximo de Francisco I. Madero, y que en sus estancias en México y Europa se caracterizó por su abierta filiación a la masonería, el esoterismo, el ocultismo, y particularmente la Teosofía y el movimiento gnóstico. En un artículo titulado "Maderismo de Manicomio"[83] del periódico *El mañana*, se cuestiona la cordura de los miembros filiales al movimiento maderista a partir de sus creencias espiritistas, así como la seriedad del movimiento político, partiendo su crítica del cuestionamiento de la figura de Krumm-Heller y su proximidad a Madero. Cabe aclarar que, así como fueron abundantes las notas sobre *Huirachocha*, también lo fueron los posicionamientos a favor de la persecución e invalidación de estas formas de espiritualidad y prestaciones de servicios desde periódicos como *El Imparical*, *La Patria*, *La Voz de México*, *El País* o *El Diario*, muchos de ellos como medios además abiertamente afiliados a grupos conservadores en México, o en su momento a los remanentes del gobierno porfirista; contrario a la postura de revistas y periódicos como *Frivolidades*, *Revista de Revistas*, *El Pueblo*, *La Revolución*, *El Heraldo* o *El Informador*, que eran más abiertos tanto a discutir temas sobre ocultismo e incluso hacer cobertura sobre la discusión de estos temas en el medio mexicano e internacional.

Es así que se puede apreciar la amplia ambivalencia del público y los medios mexicanos sobre las prácticas adivinatorias, que por un lado podrían esbozar críticas y condenas desde posturas en pro de la ciencia positiva o la religión, o bien podrían mostrase abiertos a explorar estas prácticas desde un sentido de apreció y difusión cultural. Por el contrario a esta ambivalencia, no se puede establecer una definición unificada sobre la postura del público mexicano sobre estas prácticas en tanto que se percibe una disparidad de opiniones, que cuando se traspolaban al plano jurídico también mostraba una variedad de postura por parte de las autoridades gobernativas, que dependiendo de la administración podían promover su persecución o inclusive su reconocimiento como profesión. En medio de esa discusión, y del atractivo de lo esotérico a la sociedad mexicana del primer cuarto de siglo del siglo XXI, se encuentra la figura

Krumm Heller, *Revista de Revistas*, 16 de julio de 1991, 3. Krumm fue además conocido por sus textos sobre Tarot y Gnosis.

[83] "Maderismo de Manicomio", *El Mañana*, 12 de marzo de 1912, 2.

de las cartomancianas, la adivinación con cartas y el Tarot, que forman un fenómeno característico de la época, una construcción en el imaginario colectivo que se hace presente como herencia cultural que se percibe en la actualidad; y que para historiadores e historiadoras representa una ventana a tiempos anteriores, que como una lupa muestra el acontecer de una parte de la cultura y sociedad del México del pasado.

Consideraciones finales

El desarrollo del concepto del tarot durante el periodo de 1900 a 1925 en el México porfirista y el México revolucionario muestra la integración de la cartomancia como una práctica vivencial y cotidiana en los principales centros urbanos del país. Es difícil establecer una frontera clara para definir en qué momento se aplica y se conoce plenamente el concepto de tarot, y en qué momento se refiere a otras prácticas cartománticas. Sin embargo, se pueden establecer relaciones históricas a partir del uso conceptual de la época, como la estrecha relación entre el simbolismo egipcio, el simbolismo gitano y la construcción del concepto de tarot a través de la creación de mitos y narraciones por parte de ocultistas franceses. Estas narrativas eran conocidas, discutidas y difundidas dentro del ambiente mexicano de la época. No es extraño pensar que cuando las cartomantes hacían referencia al uso del naipe egipcio o el naipe gitano como un criterio diferenciador, apelaban al uso de posibles mazos de tarot, ya que se puede percibir que no había una diferenciación clara, en tanto que el concepto de tarot era un concepto de reciente construcción para la época.

Por otra parte, la construcción de la imagen de la cartomante o la cartonanciana muestra los orígenes de la construcción mítica de la imagen del adivino y la adivina a través del Tarot, que persiste hasta la época contemporánea. Si bien los medios de difusión de su figura no son los mismos en ambas épocas, se integraba a un proceso de difusión y promoción a través de los entonces esquemas de comunicación masiva: el periódico, y posteriormente, la radio y la televisión. A su vez, esto también nos habla de una interacción constante del medio intelectual mexicano, a través de la prensa y las discusiones intelectuales de la época en los principales centros culturales del entonces mundo occidental, donde no solo

ocurría una recepción pasiva de la información y una reelaboración e integración simbólica, sino que también surgían propuestas propias que marcaban continuidades o rupturas discursivas a las narrativas de origen europeo. Se muestra, además, la integración de los simbolismos y los elementos propios de la cartomancia y el Tarot dentro de otras prácticas culturales que van desde la sátira política, la literatura, el espectáculo o incluso la condena pública, mostrando un actuar y reaccionar de la cultura mexicana y de las culturas locales que integraban entonces el territorio nacional frente a la discusión y difusión de prácticas esotéricas y mágicas.

Además, tanto por el marco conceptual y el marco teórico establecido en esta investigación, así como por la muestra hemerográfica seleccionada, será necesario e indispensable que se planteen nuevas investigaciones de la mano de investigadores e investigadoras propositivos que puedan extender estos estudios. Si bien el objetivo de esta investigación fue establecer una posible ventana histórica que pudiese vincular los orígenes y la integración de la práctica del tarot y de la cartomancia en México, estableciendo un posible origen de su difusión extensa dentro de la cultura mexicana en el período de 1900 a 1925, como se ha demostrado en los distintos ejes temáticos retomados en este capítulo, será necesario plantear nuevas investigaciones que, por ejemplo, retomen ciertos niveles de análisis de manera mayoritaria para construir un marco teórico particular a partir de esas perspectivas. Un ejemplo claro es la necesidad de construir un marco teórico conceptual que permita el estudio amplio de los fenómenos esotéricos, no solo apelando al caso de las cartonancianas en México, sino en general a los estudios sobre el esoterismo occidental, que pueda construir una perspectiva de género, entendiéndose a partir de los estudios en historia de género e historia de las mujeres.

La identificación de ilustraciones y caricaturas amerita también un trabajo desde la Historia del Arte y el Análisis de imagen, sobre todo para identificación de representaciones visuales en lo imaginarios colectivos sobre la figura de la cartomante en su dimensión visual, iconográfica y pictórica. Esto, partiendo de un marco teórico que defina a las fuentes hemerográficas como fuentes de la cultura visual, y que entienda las prácticas de grabado e ilustración de la época.

A su vez, también será necesario extender el análisis a otro tipo de fuentes, más allá de la dimensión hemerográfica, que permitan

reconstruir los discursos y el pensamiento intelectual de los círculos que promovían, discutían o incluso ofertaban servicios a partir de las prácticas esotéricas, ocultistas y mágicas. Es necesario entender los simbolismos que le atribuían a los elementos de trabajo, sus perspectivas filosóficas y cosmogónicas a partir de una comprensión oculta o esotérica de los fenómenos, así como entender sus posibles esquemas de formación intelectual o de herencia de pensamiento. Es difícil definir si las cartomantes conocían su oficio o profesión a través de la preservación del conocimiento en dinámicas de herencia cultural, de mantenimiento de tradiciones familiares o inclusive a partir de la formación intelectual particular a través de literatura referente a los temas de su época. Los artículos periodísticos no nos permiten profundizar en la manera, los rituales y los simbolismos propios de la práctica de la cartomancia, pero probablemente la integración de otras fuentes de estudio, como la literatura de época, procesos judiciales o incluso la búsqueda de testimonios del periodo, permita establecer una identificación de sus filosofías espirituales y sus discursos intelectuales.

Será, a su vez, necesario, en el marco de un proceso de globalización y difusión de la cultura occidental a partir de las perspectivas del esoterismo occidental, establecer un marco comparativo que permita generar un diálogo entre las perspectivas extraídas del caso mexicano y el caso latinoamericano, en comparación con las corrientes de pensamiento esotérico predominantes en Europa o Estados Unidos, no con el objetivo de establecer una jerarquía o una afiliación intelectual, sino con el objetivo de establecer ejercicios de análisis de Historia comparada que permitan revalorizar las perspectivas y los discursos de cada uno de los círculos, para la integración y la comprensión dentro de los llamados estudios del esoterismo occidental.

La revalorización del estudio del esoterismo occidental, la práctica del tarot y la cartomancia en la historiografía mexicana es crucial para comprender la complejidad de nuestra cultura. Estas prácticas, a menudo relegadas a los márgenes, ofrecen una ventana única a las mentalidades, creencias y saberes que configuraron el México de principios del siglo XX. Al explorar estas dimensiones, enriquecemos nuestra comprensión de la historia social, cultural e intelectual del país, así como la historia de las

mentalidades y, en algunos casos, la historia del arte, dada la riqueza iconográfica del Tarot.

Invitamos a más investigadores e investigadoras a sumarse a esta línea de investigación. El estudio del esoterismo occidental en México aún tiene mucho por revelar. Al adoptar enfoques multidisciplinarios y explorar fuentes diversas, podemos desentrañar las múltiples capas de significado que estas prácticas encierran y aportar nuevas perspectivas a la historiografía mexicana.

Referencias

Carlos, Fátima. "La influencia francesa en los hogares del México Posrevolucionario a través de notas periodísticas del año 19120" Bloch. *Revista estudiantil de Historia,* Vol 1, No. 7, (2024): 39-53

Court de Gébelin, Antonie. Le Monde primitif. Tomo I (Paris, 1777): 365, https://archive.org/details/mondeprimitifana08cour?authuser=0

De Herrera, Antonio. *Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firma del mar océano*, Tomo I, (Madrid, Imprenta Real: 1601): 284. https://books.google.com.mx/books?id=xz5NLj8ZuwsC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

Dummett, Michael y Decker, Ronald. *The History of the Occult tarot.* Londres: Gerald Duckworth & Company.

Esparza, Maira, Calendarios mexicanos en torno a 1857: imágenes del conflicto *Caniana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte*, No. 3 (2013): 1-15

Farley, Helen. *A cultural History of Tarot. From entetermeint to esoterism.* Nueva York: I.B. Taurus.

Garzón, Camilo"Kardec and the laboratories of the spirits: controversies, places of production and inscriptions of an "ungraspable" scientific object: 1857-1860" Tesis de maesttría. Universidad Nacional de Colombia. (2019): 35-43.

Hallen, David. "Beyond Enlightenment: Occultism, politics and culture in France. From the old regime to the Fin-de-siecle", The Historian Vol 65, No. 3 (2003): 665-694.

Pérez, Javier (coord.). *México Francia. Memoria de una sensibilidad común siglos XIX-XX*. Tomo I. México, Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, Benemérita Universidad Autónoma, Colegio de San Luis A.C.: 2015.

Ricardo, José. "Narrativa dosamántica y esoterismo sexual en México, *(an)ecdótica* Vol. 3, No. 2, (2024): 9-29.

Sánchez, Manuel et al., "El concepto de inteligencia inconsciente en la obra de Charles Richet (1850-1935)" *Revista de Historia de la psicología*, Vol. 36, No. 3 (2015): 7-24-

Stammers, Tom. (Ed.), *The Allure of Napoleon: Essays Inspired by the Collections of the Bowes Museum*. Durham: Durham University, 2017.

Urbina, Chester. "Circo, prestidigitación y nigromancia en Costa Rica", *Revista de Ciencias Sociales*, Vol.3, No. 181, (2023): 71-84.

Urbina, Chester. Nigromancia, prestidigitación e hipnotimso en la Ciudad de México (1864-1910), *Revista de Ciencias Sociales*, Vol. 3, No. 145 (2014): 173-179.

Villalba, Mariano Arnold Krumm-Heller, la Revolución Mexicana y el esoterismo en América Latina, *REHMLAC* Vol. 10, No. 2 (2018): 227-258

Repositorios hemerográficos

Hemeroteca Digital Nacional de México. https://hndm.iib.unam.mx/index.php/es/

EastView. Collection: Independent and Revolutionary Mexican Newspapers. https://www.eastview.com/resources/gpa/crl-irmn/